

تیسرے حصے، حسین اسلام، اسلامی فتوحات، ہند پر اسلامی حملے، ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کے بعد اسلامی فتوحات دکن، سلطنت ہمنی، سلطنت بیجاپور، احمد نگر، عماد شاہیہ، بربر شاہیہ اور سلطنت قطیف ہیں۔ اور اسی بیان پر حصہ تمام ہو گیا ہے مناسب ہوتا کہ مصنف کے مختصر اسوانح حیات بھی کتاب میں دیے جاتے۔

چند ڈرامے، از جناب نوری محمد نادر اردو بک شال، لولہ ری درانہ لاہور، حجم ۱۲۲ صفحے، تقیچ چھوٹی قیمت۔

جناب نور الہی محمد عمر صاحبان اردو کے مشہور ڈرامہ نویس ہیں یہ رسالہ ان کے چند چھوٹے چھوٹے ڈراموں ہے جو قریب قریب سب پر لطف اور دلچسپ ہیں خصوصاً ”ہمہ خانہ آفتاب“ اور پہلی مٹی“ کا مزاج رنگ

اد ہے،

اسلامی تاریخ کی سچی کہانیاں، از مولوی محمد حسین صاحب نوری، ناشر مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی، حجم ۸، صفحے، تقیچ چھوٹی قیمت ۲۔

یہ رسالہ چھوٹے بچوں اور بچوں کے لئے لکھا گیا ہے، اسلامی عہد کے موثر نصیحت آمیز واقعات و دوامین کھئے گئے ہیں اور آخر میں بطور نصیحت ہر سبق کا نتیجہ بھی بچوں کو سمجھا دیا گیا ہے، بچوں میں ذوق مطالعہ کے لئے یہ رسالہ کار آمد ہوگا،

علم الصرف، مولفہ مولوی محمد عبدالہادی خان صاحب شاہمان پوری، کوچہ چیلان، دہلی، حجم ۱۰، صفحے قیمت ۱۔

مصنف نے نو عمر بچوں کے لئے صرف دھوکے رسالے مرقاة العربیہ کے نام سے لکھے تھے، اب انھیں مسائل کے طلبہ کے لئے مبادی العربیہ کے نام سے دو سالوں میں جمع کیا ہے، پہلا رسالہ علم الصرف ہے، جس میں مسائل اور گردانین جمع کی گئی ہیں، جو لوگ عربی صرف و نحو کو عربی زبان کی کتابوں سے پڑھانا نہ جانتے وہ اس رسالہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،

جلد ۳۳ ماہ صفر ۱۳۵۳ھ مطابق ماہ جون ۱۹۳۴ء عدد ۶

مضامین

شذرات،

سید سلیمان ندوی، ۴۰۲-۴۰۱

عالم برزخ از روئے قرآن،

مولانا محمد سورتی صاحب سابق استاد جامعہ دہلی، ۴۰۵-۴۰۴

بودہ مذہب کی مشہور کتاب ”رتناولی“

”عز“، ۴۰۸-۴۰۷

اخبار علمیہ،

۴۰۶-۴۰۵

روایے منزل،

جناب نواب بہادر ڈاکٹر محمد منزل اللہ خان بہاؤ اللہ ڈی، ۴۰۹-۴۰۸

خطیب سے خطاب،

جناب اسد عثمانی بی اے، ۴۱۱-۴۱۰

مطبوعات جدیدہ،

”مس“، ۴۱۲-۴۱۱

تاریخ صقلیہ جلد اول

مسلمانوں نے سسلی پر ڈھائی سو برس تک حکومت کی، اور اسپین کی طرح اسکو بھی اسلامی خیر و برکت کا سرچشمہ بنایا اور تقریباً پانچ سو برس تک اس سے وابستہ رہے، مگر افسوس ہے کہ اسکی کوئی تاریخ اردو انگریزی میں کیا عربی میں بھی موجود نہ تھی، چھ سات برس کی مسلسل محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد دو ضخیم جلدوں میں اسکی تاریخ مرتب کی گئی ہے، جن میں سے پہلی جلد اب شائع ہو گئی ہے، جو سیاسی سرگزشت پر مشتمل ہے، اس میں صقلیہ کے جغرافیائی حالات، سسلی اٹلی و جزائر صسلی پر اسلامی حملوں کی ابتدا، اسلامی حکومت کا قیام، عہد عہد کے دوروں کا عروج، اسلامی حکومت کے فائدہ اور صقلیہ و جزائر صقلیہ میں مسلمانوں کے مصائب اور جلاوطنی کا تفصیلی مرقع دکھایا گیا ہے، ضخامت مجموعی

”تاریخ“

۵۴۱ صفحے، کاغذ اور لکھائی چھپائی اعلیٰ قیمت: للہ

شکستہ

ہندوستان کبھی ایک ملک نہ تھا، اسلامی فتوحات نے اسکو زبردستی ایک ملک بنا دیا، ایک ملک کیلئے زبان کی ضرورت ہوئی، شروع شروع میں ہر صوبہ کی دیسی زبان میں مسلمانوں نے اپنے عربی و فارسی ہر صوبہ کی زبان کو ہندی کا لقب دیا، آخر شاہجہان کے زمانہ سے خاص پانچ تخت دہلی کی ہندی نے سالی زبان کی حیثیت سے رواج پایا، ابتدائے زبان اردو سے معنی یعنی پانچ تخت یا شاہی قلعہ کی زبان آخرین انگریزوں کے عہد کے آغاز میں اردو زبان اس کا نام قرار پایا، یہ اس زبان کی سب سے مختصر تاریخ

— — — — —

اس زبان کو میان ملک کی ضرورت نے پیدا کیا، ضرورت نے اس کی اشاعت کی، اور ضرورت نے دی، اس مختلف بولیوں والے ملک میں اس زبان کی جیسی سخت ضرورت تھی اس کا اندازہ صرف اس سے لگایا جاسکتا ہے، کہ ایک صدی کے اندر اندر یہ پورے ملک میں پھیل گئی، اور لکھنے پڑھنے میں خود اس کو کہیں نہیں ملتا، مگر بول چال میں اس کو ہر جگہ جگہ ملی، اور ہر صوبہ میں اس کو فروغ حاصل ہوا، آج ہندوستان کا ہے، جہاں اس زبان کے مکتب دہریے اور اخبار اور رسالے نہیں،

— — — — —

بلکہ یہ شکر آپ کو تعجب ہوگا، کہ یہ زبان ایک طرف کابل و بخارا تک، اور دوسری طرف عراق و حجاز تک امتداد فریقہ کے سوا اہل تک اپنا قدم جما چکی ہے، ہر سال ہندوستان سے جو حاجی حجاز، یا جوار عراق وہ اپنے ملک کی زبان جانتے والے ہر جگہ پاتے ہیں، یہی اور کراچی سے ہر ہفتہ جو جہاز یورپ کی سمت

روانہ ہوتے ہیں، وہ مشرق کی انتہائی حد پورٹ سعید اور اسکندریہ تک اس زبان کو لے جاتے ہیں، اور اس طرح ان سوا اہل میں یہ زبان اپنی ضرورت سے آپ بولی اور سمجھی جاتی ہے، افغانستان میں یہ دیکھ کر کس قدر تعجب ہوگا، کہ بادشاہ سے میکرو وزرا اور عام اہل منصب تک اس زبان کو نہایت خوبی سے بولتے اور سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہندوستان کی واحد زبان جانتے ہیں،

— — — — —

اب اگر ہندوستان کی کوئی قوم، یہ کوشش کرتی ہے، کہ صدیوں کی اس محنت کو مٹا ڈالے، اور متحرک یا تباہی کی کسی بولی کو ہندی کا نام اور ہندوستان کی واحد مشترک زبان قرار دیکر نئے سرے سے اسکو دنیا میں روشناس کرے تو ہر حیثیت سے یہ ایک شدید غلطی ہوگی،

— — — — —

ہندو بھائی اگر یہ چاہتے ہوں کہ اس زبان کے لکھنے کے لئے اپنا کوئی علیحدہ خط جیسے ناگرمی مقرر کریں، تو اس کا ان کو اختیار ہے، لیکن اس خط کے پردہ میں زبان کو بدنے کی کوشش، ملکی افتراقات کی تہم سیاسی چالوں کے مقابلہ میں یہ ادبی افتراق کی چال ملک کی سب سے بڑی بنیسی ہوگی، ملک کی دو بڑی قومیں جو اس وقت تک کم از کم شمالی ہندوستان اور دکن میں ایک ہی زبان بولتی چلتی اور سمجھتی ہیں، انکو دو زبانوں میں بانٹ کر، دونوں کے دونوں کو ہمیشہ کیلئے ایک دوسرے سے جدا کر دینا ہے،

— — — — —

حقوق طلب مسلمان ہندوستان میں اپنے ایک تہائی حقوق کا مطالبہ ہر چیز میں کرتے ہیں، اسی سیاسی اصول کی بنا پر اگر اس ادبی نزاع کا بھی فیصلہ کر دیا جائے، تو یہ مذاق حسن مذاق سے کم نہ ہوگا، انکا ارد زبان میں عربی اور فارسی لفظوں کا میل ایک تہائی سے زیادہ نہ ہوگا، اگر اس تہائی حق کو ہندو بھائی ان میں تو ہندی کی نئی شاعری کو پیدا کر کے ضرورت نہ ہو، دونوں تو میں ملکر ہندوستانی کے پھیلانے اور بڑھانے میں ہر طرح کی کوشش ایک ساتھ کریں، یہ جو

مذراح کی صورت ہی مگر مزاح کو سنجیدگی سے بدل دینا کتنی دیر کا کام ہے،

۔۔۔۔۔

ہندوستان میں ہندوستانی، یعنی اردو زبان بولنے والے اور سمجھنے والے کتنے ہیں، اور ان کی تعداد ہندوستان کی دوسری بولیوں کے بولنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا جواب سرکاری مردم شماری سے مل سکتا ہے لیکن اس سے اکثر اس زبان کے بولنے والوں کو تشفی نہیں ہوتی، زبانی پیمائش کی سی اس بارہ میں سند کی حیثیت نہیں رکھتی، اس لئے انجمن ترقی اردو اور گنگا آباد کن نے یہ قرارداد ہے، کہ ہندوستان میں اس زبان کے بولنے والوں کی تحقیقی اور حقیقی تعداد کا پتہ چلایا جائے، اور اس کے لئے یہ تجویز کی ہے کہ ہر صوبہ میں اس زبان کی پیمائش کا کام کیا جائے، اور جس میں حسب ذیل معلومات فراہم اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد سالانہ تصانیف اخبارات اور مطابع کی تعداد ہر صوبہ میں اس زبان کی تاریخی بت وغیرہ۔

۔۔۔۔۔

کام کو حقیقت میں بہت کٹھن ہے، اور سلطنتوں کے انجام دینے کے لائق ہیں اگر قومیں کسی بات کے کرنے میں تو پھر ان کی عملی طاقت کس بات میں سلطنتوں کی قوت عمل سے کم ہے، انجمن نے اس کام کیلئے تقریباً خرچ کا اندازہ کیا ہے، اور اس کیلئے اپیل کی ہے،

۔۔۔۔۔

مقالات شبلی جسکی تین جلدیں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، اس سال اسکی چوتھی جلد زیر طبع ہو، یہ مولانا کے تنقیدی مضامین پر مشتمل ہوگی، اس میں وہ تمام مضامین یکجا ہوں گے، جو موصوف نے مختلف مطبوعہ اور کے نقد و تبصرہ پر لکھے ہیں، فحاشات ڈیڑھ سو صفحوں کے قریب ہوگی، انارکلی صقلیہ کی دوسری جلد بھی مطبعہ ہوا، ان میں صقلیہ (اسی) کے اسلامی علوم و فنون و تمدن کی مفصل روداد ہوگی،

مقالات

عالم برزخ کی حقیقت از روضہ امجد

از

مولانا محمد صاحب سورتی سابق استاد جامعہ ملیہ دہلی

اجتہاد دینی میں ہرگز زمانہ موجودہ میں علم و فلسفہ کا زور و شور ہو رہا ہے، اس کے نام سے "اسلام" و عقائد اسلام پر آئے ناکس کا دخل، دن متفرق قسم کے حملے کئے جاتے ہیں، عام طور پر ہر ایک شخص "دینی" مسائل پر بحث و جدال کے

قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور کوئی اسے خلاف عمل اور بیقاعدہ نہیں سمجھتا، حالانکہ "قانون" سے ناواقف کو "قانون" کے اہم مسائل نہیں، معمولی مسئلہ پر بھی بحث کا حق نہیں دیا جاتا، اسی طرح فلسفہ یا دیگر علوم و فنون سے اجنبی بھی ایسے مباحث میں کسی قسم کے حصہ لینے کا اہل نہیں شمار کیا جاسکتا، یہ حق صرف "دینی" مسائل کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور اسی میں پوری طرح سے وہ آزادی استعمال کی جاتی ہے، جو دوسری جگہ ہر طرح سے ناروا ہے!

"اسلام" کا یہ اعجاز کچھ کم نہیں کہ دشمنوں کے کمزور کید، اہل باطل کے وسائل اور حیلہ گروں کی تدبیروں کے وجود پر قائم و استوار ہے، جا بجا یہ اعداؤں سے اپنے لئے شہادت پیدا کرتا اور ان میں گھر کر رہا جاتا ہے،

"مغرب" کے اساطین فلسفہ، سلاطین سیاست اور مدعیان غربیت و اشتقاق اس کے خلاف طرح طرح کے تباہ کن آلات، مسموم اسلحہ، ظاہر و مخفی تیار کر کے ان کے استعمال میں ہر وقت منہمک ہیں، اشتقاق و علوم عربیہ کی خدمت کے نام سے تحقیق اور بے تعصبی کے پردہ میں وہ وہ کام کر لیتے ہیں جسے مسیحیت کے مبلغین اپنے تمام عجیب و

ن اور جیلون سے اب تک نہ کر سکے، اور نہ کر سکتے ہیں،

فقد استشرق کآج وہ اثر ہے کہ دنیا باہوم اور مسلمان باخصوص علم کی آخری ڈگری اسی کفرستان شریعت کے ضلالتان سے حاصل کرنا صد مایہ ناز، و سرمایہ فخر و امتیاز یقین کر چکے ہیں، علم دنیا اور فنون نہیں موعبہ اور قوانین اسلام اغرض رکے لئے مغرب ہی واحد مرکز اور سرچشمہ اور ہر قسم کے کمال کا معدن سمجھ لیا گیا ہے کہ کھلی حقیقت ہے کہ مغرب کے سیاسی تفوق کے ساتھ ساتھ علمی اور تحقیق کا تمام سرمایہ بھی اس کے واسطے س نے حقائق و فلسفہ اور تاریخ کے نام سے دنیا میں وہ کچھ پھیلا دیا ہے جو بہت کچھ تنقید اور غور کے قابل ہے، اس قدر اس سے مرعوب ہو چکا ہے کہ اسی کو معراج کمال، اور انتہائے تحقیق سمجھتا ہے، اور اس کی نقل و اجتہاد کی آخری منزل تصور کرتا ہے،

انتہائی تعجب و انوس کا مقام نہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کا مایہ ناز کارنامہ اگر ذیہ ہو گا کہ وہ "عربی" کی اعلیٰ تعلیم کے واسطے نیز "اسلامی" علوم کے لئے کسی مغربی استاد کا سایہ عاطفت یہ دستیاب نہ ہو سکے تو اس کا روحانی فرزند اس کے واسطے منتخب کیا جائے، گویا عرب و عجم میں ایسے میں کسی طرح بھی دستیاب نہیں ہو سکے: "تِلْكَ الْآيَةُ نُنَادُوا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ"،

میشہ یکسان نہیں رہتا، آج جسے عروج ہے، کل وہی اسفل السافین پہنچ جاتا، ایک وہ زمانہ تھا کہ اس کے استاد اور قابل تقلید سمجھے جاتے تھے، اس دور میں مغربی بننا، اپنے آپ کو اس کے خیالات و حرکات و سکنات میں اس سے قریب تر کرنا غایت کمال و ترقی سمجھا جاتا ہے، یہی اثر ہمارے مدارس میں عام طور سے پایا جاتا ہے، اور اسی رنگ میں ساری قوم آہستہ آہستہ رنگی جا رہی ہے،

مسلمانوں نے بہت کچھ چاہا کہ کوئی ایسی تعلیم گاہ بنائی جائے جہاں سے صحیح اسلامی عقائد و علوم کیسے تھیں ان اور اس کے نظائر پیدا کئے جائیں، ان میں مغربیت کی بیجا پرستش، اور اس کی نقل نہ ہو، مگر ایسے وقت سے "تفریح" پورے زور و شور سے حملہ آور ہو غیر ممکن سا ہو گیا، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اسی ارادہ سے

قائم کیا گیا، مگر وہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اسی لائن پر نہ آجائے جس پر جامعہ اسلامیہ علی گڑھ قائم ہے،

رسالہ جامعہ کا نیا قالب | اگرچہ جامعہ ملیہ نے جدید ترین تجویز کے مطابق یہ طے کیا ہے کہ سالانہ رسالہ جامعہ سال میں ان میں حصوں میں شائع کیا جائے (۱) اسلامیات (۲) اجتماعیات (۳) فلسفہ و ادبیات، ہر ایک حصہ کے لئے چار چار پرچے بنائے کر دیئے، یہ خیال قابل قدر تھا، اگر اسلامیات کے ماتحت کوئی عمدہ تحقیق یا صحیح طرز عمل اختیار کیا جاتا، اس نام کے سلسلہ میں یورپ کے فاسد و زہر آلود خیالات کا ترجمہ کر کے شائع کرنا ہرگز مفید نہیں، نہ ان نام و غلط مسائل کا لوگوں پر پیش کرنا جن کے محررین اپنے تحیر و شبہ سے اب تک آگے نہیں بڑھے ہیں، اور اگرچہ وہ ہر ایک مقام پر تحقیق و تصریح کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر بھی تحقیق تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، نہ تصریح کے دعویٰ میں وہ واقعہ کے مطابق کسی حقیقی چیز کو پیش کر سکے ہیں،

اس وقت ہمارے سامنے جنوری ۱۹۳۳ء کا پرچہ ہے، جو اس طرز جدید کا نمونہ خیال کیا جاسکتا ہے،

مضمون اسلام ایک | اس کا پہلا مضمون (عربی کے علاوہ) "اسلام ایک تاریخی عقدہ" ہے، جو کسی غیر متعصب محقق متشرق تاریخی عقدہ کا لکھا ہوا ہے، یہ کوئی بید خیال یا تحقیق نہیں، کئی مرتبہ اردو کے رسالوں وغیرہ میں آچکا ہے، فلسفہ اسلام کے نام سے بھی "جامعہ" اسے پہلے ہی شائع کر چکا ہے، اس تحقیق اتیق کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام علوم و فنون اسلامیہ، تہذیب و تمدن اسلام، سب کچھ غیروں کا زمین منت ہے، اس میں اسلام، پیغمبر اسلام علیہ السلام، خلفائے راشدین اور عرب اور مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ایرانی، یونانی، رومانی اقوام کا سرسبز عطیہ و مہیہ ہے، انہ علوم قرآن تفسیر قرأت، رسم خط، احکام وغیرہ کوئی اسلامی پیداوار ہیں، نہ ادب، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ اصول فقہ، نہ صرف و نحو، نہ راجا مضمون برزخ | دوسرا مضمون "عالم برزخ از روئے قرآن کریم" ہے، یہ ہمارے قدیم دوست مولانا حافظ محمد اسلم صاحب جیرا چوری نے اپنی کتاب "تعلیمات قرآن" سے منتخب کیا ہے، اسی سے اصل کتاب کا صحیح اندازہ ہو سکیگا، اس جگہ ہم نے اسی کی تنقید و تحمیس کی ہے، رسالہ میں دو ایک مضمون اور بھی ہیں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں معلوم ہوتی،

جس کتاب پر مسلمانوں نے قرآن بعد قرن بہت کچھ محنت، غور و تدبر کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ۲۳ سال کی طویل مدت میں وحی سے حاصل کیا، سمجھا اور صحابہ کرام کو پڑھا، اُچھا اور نیچا، اور اس کے تعلیمات کو مکمل فرمایا، اور آپ اس کے عملی اسوہ بنے،

رکھنا مقام ہے جن لوگوں نے "قرآن" کو اپنا اور حنا بچھونا بنایا، حیات و ممات کے تمام حالات اس پر قرآن، تجارت و کسب سب کچھ اسکی نذر کر دیئے، جن کی عزت و دولت، بصاعت و ثروت، امارت و مال، یہی "قرآن" تھا جو اس کے پہلے معلم و حامل کے پاس پروانہ دار بیٹھے تھے، ذرہ ذرہ پر اسکی رائے تلاش، عمل کی پابندی کرتے تھے، ہر وقت اسکی حرکت و سکون، خلوت و جلوت کے افعال کی جستجو کرتے رہتے تھے، اپنی عمر کا بہترین سرمایہ بڑے سے بڑا "خزانہ" اعلیٰ سے اعلیٰ منصب اسی کو سمجھتے تھے، یہ لوگ ح زب سمجھ سکیں، ان وہ معلم اول انھیں سمجھانے کے قابل ہو!!

"قرآن" کے سب سے اول معلم تھے محض الفاظ کے ناقل نہ تھے، ایک اعلیٰ سے اعلیٰ معلم کا جو فرض ہو سکتا تھا، تھا، آپ نے اسے باحوں و جوار انجام دیا، جس طرح ایک معلم ایک ہی مضمون کو متفرق طور پر بیان کر سکتا ہے، ب کے معانی دوسرے قالب میں پیش کرنے کا ہر طرح سے حق رکھتا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ایک علمی اور بریں بعد آنے والا اسے اپنے ذہن کے مطابق پیش کرنے میں آزاد ہو، مگر "رسول" صرف الفاظ پر محدود ہے، اسے ذرہ بھر اس سے الگ بیان کا کوئی حق نہ دیا جائے، حالانکہ آپ کی خاص نگرانی ہوتی تھی، آپ کی حاضر و غاib و صلح کے مسائل پر مراقبہ اور محاکمہ ہوا کرتا تھا، کوئی بات قابل گرفت نہیں چھوڑی، ہونے کی حیثیت سے آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، موارد و مصادر، سیاق و سباق اور دیگر حالات وہ کون سمجھ سکتا یا جان سکتا ہے، ایسے معلم کو اعتقادات یا عملیات اور امور غیبیہ وغیرہ میں کسی قسم نہ دیا جائے، اس سے بڑھ کر ظلم اور حقیقت کے خلاف فیصلہ کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں کر سکتی ہے، نت کے فاضل کی اسے قبول کر لیا جائے گی، مؤلف یا اس کا شاگرد خاص جو صل کرے واجب التسلیم

اور سب سے مقدم ہوگا، ہر کس و نام کس کو اجتہاد کا حق دیا جاوے گا، خواہ وہ پانچ نمازوں کو تین یا دو ہی کر دے، خواہ چار کی جگہ دو ہی رکعت بتائے، مگر یہی حق جب رسول کے واسطے بتایا جائے تو صاف طور پر انکار کر دیا جائے گا، کثرت کلمۃ تخریج من افی اھی سحران یقیناً لو ان الا کذباً،

بہین تفاوت رہ از کجاست تا کجاست؟

یہی قرآن کس طرح آیا | تھوڑی دیر کے لئے ان شیدایان قرآن کے طریق معرفت اور انکا طرز تعلیم و بیان بھی ملاحظہ فرمائیے، پھر صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے "قرآن" کس طرح لیا ہے؟ اور آپ نے انھیں کس طرح پڑھایا، اور سمجھایا؟ اس جگہ محض بطور نمونہ دریا سے ایک قطرہ لیا جاتا ہے، اس سے مزید تفصیل ہماری کتاب "احسن الحدیث" میں ہے، جو حدیث کے تعلق ہر قسم کے اشکال کا آخری جواب ہے، اور جس میں حدیث کی اہمیت اور اسکا حجت شرعی ہونا ہر طرح سے ثابت کیا گیا ہے، وہاں ہم نے پچاس حدیثیں بطور مثال پیش کی ہیں:

(۱) ابو عبد الرحمن سلیمی کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے تھے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی دس دس آیتیں پڑھا کرتے تھے، الفاظ کے ساتھ عمل کا طریقہ بھی سیکھتے جاتے، جب ہم قرآن کا ایک حصہ ختم کرتے الفاظ و معانی کے ساتھ اس کے طریق عمل سے بھی واقف ہو جاتے تھے، (ابن جریر طبری وغیرہ)

(۲) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میں تین باتوں کی بابت تفصیلی معلومات آپ سے حاصل کر لیتا، آپ یہی فیصلہ کن معلومات دیتے، دادا کی میراث کا مسئلہ، کتالہ اور چند مسائل ربا، (بخاری و مسلم)

(۳) یحییٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ آیہ قصر "لَکِنَّ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اَلَا مِنْ خَوْفٍ" کی شرط ہے، اب اس میں ہوجکا، قصر کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں نے بھی اسی تعجب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا تھا، آپ نے فرمایا "صَدَقَ تَقَرُّصُكَ اَللّٰهُ بِهَا عَلَیْکُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" یہ اللہ کا فضل و صدقہ ہے، تم اسے قبول کرو (بخاری و مسلم) یہاں سے یہ بتایا کہ خوف کی شرط اتفاقی ہے، اسے احرازی قید نہ خیال کرو، جیسے "لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَکُمْ خَشِیۃً اَمْلَاقٍ" وغیرہ،

(۴۱) ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: "ہذا کی قسم قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں جس کے متعلق مجھے یہ علم نہ ہو کہ ان اور کس کے متعلق اتری؟ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن کا علم ہے اور سواری وہ ان تک پہنچا دیتا، میں اس کے پاس جا کر علم قرآن حاصل کروں، تمام صحابہ اس سے بخوبی واقف ہیں، کہ میں سب سے "قرآن کی" زیادہ واقف ہوں، حالانکہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں" (بخاری و مسلم)

(۴۲) کعب بن عجرہ کہتے ہیں: "میں نے کعب بن عجرہ سے سنا کہ: انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس آئے ہم نے کہا: "سلام کا طریقہ ہمیں" "التحیات" میں "معلوم ہو چکا، اب "صلوٰۃ" کی تعلیم فرمائیے، آپ نے یہ سنا، اس کا جواب فرمایا: (بخاری و مسلم) یہ آیت صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا کی عملی تفسیر ہے!

(۴۳) ابن عباسؓ کہتے ہیں: "میں نے کعب بن عجرہ سے سنا کہ: انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آپ نے فرمائی تھی، اور اس شخص کا نام حضرت تباہ (بخاری و مسلم) ہے۔ اس حصہ کی وہ مفصل تفسیر بیان کی جو آپ نے فرمائی تھی، اور اس شخص کا نام حضرت تباہ (بخاری و مسلم) ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: "ایک روز آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ: "قرآن کی کوئی آیت" میں نے کہا: "اللہ و رسول خوب جانتے ہیں، پھر آپ نے یہی سوال دہرایا، میں نے جواب میں آیۃ الکرسی نے میرے سینہ پر دست مبارک مار کر فرمایا: "تمہیں علم مبارک ہو" (مسلم)

(۴۴) ابن عباسؓ کہتے ہیں: "میں نے کعب بن عجرہ سے سنا کہ: انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آپ نے فرمائی تھی، اور اس شخص کا نام حضرت تباہ (بخاری و مسلم) ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: "ایک روز آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ: "قرآن کی کوئی آیت" میں نے کہا: "اللہ و رسول خوب جانتے ہیں، پھر آپ نے یہی سوال دہرایا، میں نے جواب میں آیۃ الکرسی نے میرے سینہ پر دست مبارک مار کر فرمایا: "تمہیں علم مبارک ہو" (مسلم)

اس قسم کی روایات سے صحابہ کرام کا علمی شغف، قرآن کے مشکلات پر عبور، اس کے طریق عمل کی معرفت، علمی قوت، اور اس کے واسطے سفر کی خواہش، کیا یہ تمام امور نہیں معلوم ہوتے؟ احکام و مسائل الگ رہے، انہوں کی جستجو ان کی بابت خاص تحقیق و بحث، کیا ان کے انتہائی استغراق اور اعلیٰ علمی مذاق کا پتہ نہیں دیتے؟

قرآن ہی کے موجودہ اسی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے جو لوگ ان تحقیقات سے استفادہ کرنے کی جگہ باقتضایان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں، اور انہیں غدد و عداوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پوری سعی کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ سب "قرآن" کے خلاف بنا دیا جائے، وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور اسی جذبہ عداوت کی وجہ سے فہم قرآن سے یہ کس قدر دور چلے جاتے ہیں، بہترین علمی سرمایہ اور قرون کی محنت و سعی کو محض اپنے خیال کی بنا پر اڑا دینے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور اس طرح "لَا تَقُتُّ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ" کی صریح مخالفت پر تیار ہوتے ہیں، یقین و بیان کے سامنے ظن و خرس کو ترجیح دیتے ہیں اور بالآخر قرآن کی کسی بات کو بھی صحیح طور پر ثابت نہیں کر سکتے نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں! مَا لَکُمْ بِہِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ یَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ، وَاِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ عَنْ الْحَقِّ شَیْئًا (۱) "برزخ کی تحقیق"

عالم برزخ کے متعلق اصل بحث کو لفظ "برزخ" کی تحقیق سے شروع کیا گیا ہے، مولوی اسلم صاحب لکھتے ہیں: "برزخ" غالباً فارسی لفظ "پردہ" سے عرب کیا گیا ہے جس کے معنی اڑنے والے ہیں۔

"برزخ" کے متعلق درحقیقت یہ تمام بحث زبانی ہے، اسی لئے اسے فارسی سے عرب بتایا گیا، عام قاعدہ کے مطابق اگر "پردہ" کی تعریف کی جائے تو "فروج" یا "فروج" ہونی چاہئے، مگر یہاں ہر ایک بات بے قاعدہ ہے، اس لئے پردہ سے برزخ بن گیا ہو تو کیا تعجب ہے؟

یہ طے شدہ امر ہے کہ جس زبان میں کسی معنی کے لئے لفظ نہ ہو تو وہ دوسری زبان سے لانے کی فکر کر لگی، عربی میں آڑ اور پردہ کے لئے "حجاب" اور "ستر" وغیرہ متعدد الفاظ موجود ہیں، لہذا اسے کیا ضرورت ہوئی؟ کہ پردہ کی تعریف کرے!

قرآن نے "برزخ" کو دو چیزوں میں فصل، حد فاصل اور موت و حشر کے درمیان جو مدت ہے اس کے طور پر لیا ہے کسی طرح سے یہ لفظ فارسی الاصل نہیں ممکن ہے عبری یا سریانی ہو، مگر بلا کسی حجت کے اسے پروردگار بنا دینا عجیب اجتہاد ہے! ہمیں تعربات کی کتابوں میں اسکا پتہ نہیں لگا، نہ اس سے قبل کسی نے اسے لفظ سے معرب بتایا ہے، گو ممکن ہے کہ آجکل کے مستشرقین کی یہی تحقیق ہو،

معلق خلائے دعویٰ | اصل بحث شروع کرنے سے قبل "عالم برزخ" کا پورا خاکہ صاحب مضمون کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ آئندہ مباحث کے سمجھنے میں اس سے پوری مدد مل سکے تمام مباحث کے یکجا ہونے کے متفرق اجزاء سے پوری واقفیت ہو جائے گی، یہاں ہم نے فقط مولوی آلم صاحب کے الفاظ میں بحث کو یکجا کر دیا ہے،

۱۱۔ برزخ موت سے حشر تک ہے (۲) اس درمیان میں مرد اپنے رب کی حضوری سے آڑ میں رکھے جاتے یہ عالم برزخ مطلق عالم مات ہے جس میں کسی قسم کے حیات کا شائبہ نہیں ہے، (۴) تمام مردے شہداء برزخ میں ہیں، وہ نہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ خبر رکھتے ہیں، (۵) اور ان کے اوپر راز و نیاز یعنی جو مراد قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اپنے خیال میں اسی ساعت اور اسی لمحہ میں ان کی جان نکلی تھی، (۶) قرآن کے رد سے زندگی اور موت دو ہی دو ہیں، دنیاوی زندگی سے پہلی حالت بغیر لگتی ہے، اس کے بعد یہ زندگی ملی، پھر اس کے بعد موت آئے گی، پھر اس کے بعد دوسری زندگی کے لئے موت نہیں ہے، (۷) روح عالم امر سے ہے جسکا بہت کم علم دیا گیا ہے، (۸) روح کی حیات کا سبب نہیں ملتا، بلکہ اس کے خلاف ثبوت ملتا ہے، (۹) مرنے کے بعد مردوں کا علم اللہ کے نوشتہ میں راجح علیہ میں ہوتا ہے، اور بدن کا سمجھنا میں (۱۰) شہداء برزخ میں نہیں رکھے گئے، بلکہ عند تعین حضور میں ہیں، جہاں ان کو روزی ملتی ہے، وہ جان نکلنے کے ساتھ ہی اس برزخ کو ایک دم پا کر (۱۱) الغرض قرآن کے رو سے سوائے شہیدوں کے عالم برزخ میں کسی کو زندگی حاصل نہیں، نہ زندگی

کا کوئی اثر نہ علم، نہ سمیع، نہ بصیر، نہ شعور، نہ احساس نہ خبر اور نہ کسی قسم کا زمانہ (۱۲) اس لئے قرآن کے رو سے عالم برزخ میں عذاب یا ثواب کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا، ہر چند کہ موت میں انفرادی ہوتی ہیں اور حشر اجتماعی ہوگا، مگر چونکہ برزخ غیر زمانی ہے اس لئے ہر شخص کی موت اور حشر کی سرحدیں بالکل علی ہوتی ہیں (۱۳) قرآن میں عذاب موت کے ساتھ بھی عذاب یا ثواب کا بیان جو آیا ہے وہ حقیقت میں قیامت کے دن کا عذاب یا ثواب ہے، کیونکہ موت اور قیامت میں فصل زمانی نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگوں کی نظر اس نکتہ پر نہ تھی اس لئے انھوں نے اس عذاب و ثواب کو موت کے بعد یعنی برزخ ہی کا قرار دیدیا، حاصل یہ ہے کہ "قرآن" کی جن جن آیتوں سے عذاب یا ثواب برزخ کے ثابت کرنے کی کوشش لگی ہے ان سے قطعاً اس کا ثبوت نہیں ملتا۔

۲۔ اس کلام میں تناقض،

سب سے قبل ہم اس کلام میں تناقض دکھاتے ہیں، شہیدوں کی بابت ایک جگہ نمبر (۱) میں یہ لکھا ہے "وہ برزخ میں نہیں ہیں، اسے پار کر گئے ہیں، اور ثواب پاتے ہیں، دوسری جگہ نمبر (۱۱) میں ہے "سوائے شہیدوں کے عالم برزخ میں کسی کو زندگی نہیں"۔ تیسری جگہ نمبر (۱۲) میں ہے "عالم برزخ میں عذاب یا ثواب کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح نمبر (۱۳) میں ہے کہ قرآن کی جن جن آیتوں سے عذاب یا ثواب برزخ کے ثابت کرنے کی کوشش لگی ہے ان سے قطعاً اس کا ثبوت نہیں ملتا۔"

ظاہر ہے کہ شہیدوں کو برزخ پار کر دیا، کہیں برزخ میں زندہ اور ثواب پانے والے بتا دیا، یہ صریح تناقض ہے، اس کے علاوہ اسی سے حیات برزخ کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ انکار اس مضمون کی روح روان ہے، گویا اپنی عمارت خود منہدم کئے جاتے ہیں، اور نہیں خیال کرتے،

اس تناقض کے علاوہ اصل مسئلہ میں جو اشکال ہے اس کے حل کرنے کی کوئی فکر نہیں لگی، حالانکہ اسکی سخت ضرورت تھی، بغیر اس اشکال کے حل کے کوئی دعویٰ مدلل اور قابلِ سماع نہیں ہو سکتا،

ایک اشکال | وہ اشکال یہ ہے کہ عالم برزخ موت سے حشر تک ہے، اگر "شہداء" اس میں ہیں تو "عذاب و ثواب برزخ"

یہ یقینی امر ہے کہ جس جگہ ثواب کا احساس ہو وہاں عذاب کا احساس ممکن ہے اور اسکا وقوع کتب
مائل سے آئندہ آئگا، یہاں سے محض امکان وقوع ثابت ہے، اگر شہداء برزخ پار کر چکے تو کیا انکی
خسرو نشر کے داروات ان پر واقع ہو چکے؟ ان کے اجساد میں رو میں ڈال دینگے؟ یہ یقینی قطع ہے
سے چلے بے اب یا برزخ میں ہونگے یا اسے پار کر کے خسرو نشر سے گذر کر جنت میں چلے گئے، ان کے
میں پڑ گئے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی برزخ میں رہیں کبھی اسے بلا دیں پار کر دیئے جائیں،
اس اشکال کے بعد دوسرے ایک اشکال پر بھی نظر کرنے کی سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء
برزخ کے بعد خواہ وہ برزخ میں ہو یا اس کے سوا غور طلب امر یہ ہے کہ تمام اموات کے جو احکام میں
دیکھنا، نہ سنا، نہ حرکت کرنا، نہ کسی قسم کا شعور و احساس وغیرہ کیا یہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں اور یہ سب
نہیں، یا نہیں؟

اس موضوع کو بالکل چھوڑ دیا گیا، حالانکہ اسکی اہمیت اور اس کے بہت سے مشکلات کا حل یقینی
تہ ہیں | ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں اپنے ماسواہ اولیاء شفعار اور وسیلو
ہے وہاں ان سب کے واسطے بلا کسی استثناء اموات غییر احیاء فرمایا ہے، خود مولوی صاحب
لکھا ہے، "چنانچہ انبیاء اور اولیاء جن کو مشرکین پوجتے ہیں اور ان کو اللہ کے یہاں اپنا سفارش سمجھتے
ت قرآن میں ہے:

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ
اور جنکو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی خیر پیدا نہیں
کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں
ہیں اور (اتنی بھی) خبر نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے
خیر جس کی ان کو خبر ہونی چاہئے وہ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم قبر سے کب نکالے جائیں گے؟ مگر اس نے بھی
ی چیز کی ان کو کیا خبر ہو سکتی ہے؟

پہلے ہم بطور حجت معترضہ اس آیت کے متعلق دو غلطیان بتا کر اصل بحث پر عود کرتے ہیں،
ایک یہ کہ "قرآن کے ترجمہ میں بلا ضرورت کوئی لفظ یا الفاظ کا اضافہ ایک قسم کی تحریف ہوگی، اس جگہ اتنی بھی
کی کوئی ضرورت نہیں، اور سیاق و طرز کلام سے اس پر کوئی شہادت نہیں،
مہودان ہل کی بے علی کا سبب دوم یہ ایک قسم کا دھوکہ اور مغالطہ ہوگا کہ ان کے اس عدم شعور کو محض موت پر متفرع سمجھا جائے
یا اسے سب سے معمولی بات خیال کیا جائے جسکا علم انھیں سب سے پہلے ہونا چاہئے تھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عالم حیات
میں بھی اس کا شعور نہ رکھتے تھے، یا کہے بجز اللہ کے اس کا علم و شعور ہے، یہ تو ایک عظیم انسان معاملہ ہے انھیں کل کی
خبر نہ تھی، اپنی موت کے وقت و مقام سے واقف نہ تھے، نہ یہ یقین بنا سکتے تھے کہ کل وہ کیا کریں گے؟ پس یہ تمام باتیں
حیات میں ان کے شعور سے بالاتر تھیں، بعد از مات کیونکر آسکتی ہیں؟

اصل بحث یہ ہے کہ ان "اولیاء میں زیادہ تر شہداء ہی ہیں جن سے دعائیں، نذرین اور عبادت کے دیگر
اطوار مثل سجدہ و اعتکاف قبر وغیرہ کرتے ہیں، چادریں، بھول اور ہر طرح کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بال وہاں
اتارتے ہیں، چونکہ "شہداء" زندہ ہیں، یہ ان اولیاء کو "شہداء" سمجھ کر یہ سب کام کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ سنتے
ہیں اور ہر قسم کی مدد کرتے ہیں، پس کیا اس "قرآن" کے عام حکم میں وہ "شہداء" بھی شامل ہیں اور اموات غیر احیاء
ہیں؟ یا ان عوام کے خیال کے مطابق زندہ ہیں، اور احیاء غیر اموات ہیں؟

اگر انھیں "احیاء" مان لیا جائے تو زندوں کے تمام اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، یا نہیں؟ مثلاً
حرکت، سمع و بصر، احساس و شعور وغیرہ؟ اگر یہ سب موجود ہیں تو مشرکین کا دعویٰ صحیح ہوا، اور یہ آیت کوئی
نہوئی، اگر اس کا انکار کیا جائے تو ان کو "احیاء" سمجھنا اور مستثنیٰ سمجھنا لغو ہو جاتا ہے!

اس اشکال کا جواب بغور ملاحظہ فرمائیے!

"قرآن" نے جو احکام و نصوص اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کے واسطے فرمائے ہیں، وہ سب عام ہیں،
مثلاً وہ سب مخلوق ہیں کسی قسم کی پیدائش کی طاقت نہیں رکھتے، عاجز و بے بس ہیں، ان میں کوئی قدرت نہیں

حیات اور حیات کے تمام احکامات سے خالی ہیں، اس میں نیک اور بد سب برابر ہیں اور یہ اپنی حقیقت پر
میں استنار یا مجاز کو کچھ دخل نہیں، اگر کوئی چیز قابل استنار ہو سکتی تھی تو خود قرآن نے اس کا بیان فرما دیا
مقام پر معبودات باطلہ کو "حَقَّابِ جَهَنَّمَ" فرمایا، یعنی دوزخ کا ایندھن بتایا، وہاں "صالحین" کا استنار
یہ لوگ صرف اس حکم سے مستثنیٰ ہیں،

تمام وہ اشیا یا اشخاص جنکی اللہ کے سوا پرستش کی جاتی ہے شجر یا حجر جن و ملائکہ یا انبیاء و اولیاء و شہداء
و مخلوق میں، خالق نہیں، عاجز و بے بس ہیں، مستطیع و قادر نہیں، نہ مخلوق و نہ پادشاہ اور اپنی جانوں پر کسی قسم کے
کھتے ہیں، "أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ" ہیں، اسی طرح "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" اور "كُلُّ مِّنْ عَلَيْهَا نَارٌ
مِّمَّا لِكِ الْآلَةِ وَجْهَةً" کے ماتحت تمام نفوس، انبیاء و شہداء، جن و ملائکہ سب میت و فانی و ہالک ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو جن میں شہداء بھی تھے بلا کسی استثناء یہ فرمایا :-

يَتَّبِعُكُمْ وَإِنْ هُمْ مَيِّتُونَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو اور یہ سب مرنے والے ہیں
لہذا ضرورت ہے کہ اس مسئلہ کے سمجھنے سے پہلے "موت" کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے، اس کے
ت کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائیگا،

سے "روح کا جدا ہونا" موت "کہلاتا ہے، یہ بالمعنی الاعم ہے، اسی کے لحاظ سے نیند کو "موت" کہتے
کہتا ہے،

وَلَا بُدَّ لِيَوْمًا أَنْ نَمُوتَ وَكَلَّا نَحْيَا
سب و درمزمزے اور زندہ ہوا کرتے ہیں ایک دن ایسا بھی یقیناً آنے والا ہوگا کہ مر کر پھر زندہ ہو جائیگا

شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شب کو بستر پر لیٹتے تو داہنی کروٹ پر لیٹتے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آمَنَّا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے خدا! تیرے ہی نام پر میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں "بیدار ہوتے
اللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور" تمام تعریفیں اسی ذات کے لئے ہیں جس نے

ہیں بار کر جلایا، اور اسی کی طرف زندہ ہو کر لوٹنا ہے "قرآن" نے بھی نیند کو وفات کہا، وَهَلْ لِّلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ فَكْرٌ
خاص معنی کے اعتبار سے "روح" کا بدن سے مستقل طور پر انفصال "موت" ہے اگر یہ مرض یا دیگر عوارض
غیر بشری سے ہوا، اگر انسان کے پیدا کردہ اسباب سے ہو وہ "قتل" کہلائیگا، غرض "روح" کا انفصال موت ہے، مگر
بار اسطہ انفصال کے لئے موت با قتل وغیرہ کہتے ہیں، اور اختصاراً قتل بھی کہتے ہیں!

شہداء بھی میت ہیں | "شہداء" کی "ارواح" اجساد سے منفصل ہو چکیں، اسلئے وہ فی الحقیقت "اموات" غیر احیاء ہیں
ان پر کُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "و غیرہ کے عام احکام برابر صادق آتے ہیں، اس میں ذرہ بھر استنار کی ضرورت
نہیں، بالیقین عالم موت ان پر طاری ہوا، اموات کے تمام احکام با استنار غسل و نماز جازہ (جس کے متعلق فقہاء میں
کچھ اختلاف ہے) ان پر ایک میت کی طرح جاری ہوتے ہیں، سماع، بصر، حرکت و شعور وغیرہ سے منسلک دوسرے
اموات کے یہ بھی خالی ہوتے ہیں، انھیں عام میت کی طرح کفن دینگے، دفن کریں گے، ان کی عورتیں عدت گزار کر
نکاح کر سکیں گی، ان کا مال بطور میراث تقسیم ہوگا، ان کی اولاد قسیم کہلائے گی، غرض قتل بھی نتیجہ و غایت میں "موت"
بالمعنی الاعم ہے،

شہداء کو مردہ کیوں نہ کہیں | اس حقیقت حال کے بعد یہ سوال واقع ہوگا کہ جب شہداء دراصل اموات غیر احیاء ہیں
ان پر تمام احکام اموات کے جاری ہوتے ہیں، تو ہمیں "اموات" کہنے یا اس کا گمان کرنے کی کیوں ممانعت فرمائی؟
یہ ایک قسم کا تناقض ہوگا کہ مردہ ہیں، اور مردہ نہیں، یا مردہ نہ کہو!

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک شرعی احترام و اعزاز ہے جو فی سبیل اللہ جان دینے والوں کے لئے مخصوص
کیا گیا، چونکہ وہ اپنی جانیں اصلی اور اعلیٰ غرض پر بڑا اور غیبت قربان کر چکے، اس لحاظ سے وہ اپنی زندگی اعلیٰ ترین
کی صورت میں گزار چکے، ایسے عظیم الشان خدمت انجام دینے والے اگرچہ "موت" حاصل کر چکے، مگر انھیں عام لوگوں
کی طرح مردہ سمجھنا انتہا درجہ کی ناقدری اور توہین ہوگی، یہ معمولی خطاب کے لائق نہیں، یہ ابد الابد کی زندگی حاصل
کر چکے، اپنے رب کے نزدیک یہ اعلیٰ زندگی کے مستحق ہو چکے، ان کی روحانی زندگی برزخ میں اعلیٰ قسم کی ہے، یہ لذت

رزق سے مستفید ہوتے ہیں، مگر یہ ان کی حیات دنیاوی نہیں، کیونکہ جسد سے روح الگ کر دی گئی اس
 تمام احساسات ان سے ختم ہو چکے، اخروی حیات بھی نہیں ہے، اس لئے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی
 سلسلہ جاری نہیں ہوا، یہ روحانی اور عالم برنخ کی حیات ہے، جس کے واسطے فرمایا: **بَلِّغُوا الرِّسَالَاتِ**
فَرَمَايَا لَكُنْ تَشْعُرُونَ تمہارے شعور و ادراک سے یہ حیات بالاتر ہے، کہیں فرمایا: **يُزْزِقُونَ**
 بھی ملتا ہے!

رہے کہ انہیں اسی طرح قبر کے سپرد کیا جاتا ہے، جیسے دوسروں کو، کیا یہ دنیا میں آمدورفت کر سکتے
 نہیں کسی قسم کے نفع و نقصان، سوال و جواب کی ان میں کوئی قدرت ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، جو کچھ
 "روح" ہوتے ہوئے کر سکتے تھے اس سے بھی اب عاجز ہیں،

یہ ہے کہ "شہداء" کے واسطے بطور اعزاز اس لفظ کے استعمال کو ممنوع فرمایا، انہیں روحانی حیات میں
 بانہ نہ کہ وہ ایسی حیات رکھتے ہیں جس میں قوی پوری طرح کام کرتے ہیں، اور ان کا احساس دنیاوی

موتوں وحی، منبع شرع و حکم، معلم القرآن، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی نقل کرتے ہیں
 یسے!

مروقی قال سألنا عبد الله
 ذ لا آلیه ولا تحسب الدین
 مروقی کہتے ہیں ہم نے ابن مسعود سے اس آیت کے معنی
 دریافت کئے "وَلَا تَحْسِبَنَّ الدِّينَ قُلُوبًا" یعنی جو
 لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردے نہ خیال کر
 وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں رزق پاتے ہیں ابن
 مسعود بولے آگاہ ہو: ہم نے بھی اسکی بابت دریافت کیا تھا
 آپ نے فرمایا "شہداء" کی روحیں سب پرندوں کی شکل میں

بالعروش تسرج من الجنة حيث شاءت
 ثمتاوی ائی تلت القنادیل، فاطلع الیہم
 ربک اطلاعتہ، فقال تشہون تسبیحاً
 قالوا ای شئی تشہون ونحن نسرج من الجنة
 حيث تشئنا، ففعل ذلک بہم ثلاث مرار
 فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا
 قالوا یا رب نریڈ ان ترداروا حافی
 اجسادنا حتی نقل فی سبیلک مرقاً
 اخری، فلما رأی ان لیس لہم حاجۃ
 ترکوا، (مسلم)

عرش سے معلق قندیلوں میں رہتی ہیں، جنت میں جہان
 پامتی میں پھرتی چرتی ہیں، پھر انہیں قندیلوں میں اگر
 سیر کرتی ہیں، تیرے رب نے انہیں جہانک کر فرمایا
 تمہاری کوئی خواہش ہے؟ "وہ بولے اب ہماری کیا
 خواہش ہو سکتی ہے، جہان کین جنت میں ہم جاہیں
 چر پھر سکتے ہیں" اسی طرح تین بار دریافت فرمایا، جب
 یہ شہداء سمجھ گئے کہ ہم سے یہ سوال ہوتا رہیگا، سب نے
 بیک زبان کہا "ہماری یہ آرزو ہے کہ پھر سے ہماری
 رو میں اپنے اپنے بدنوں میں چلی جائیں اور از سر نو زندہ
 ہو کر پھر دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں، جب ان کی کوئی

خواہش نہ رہی انہیں چھوڑ دیا،

یہ ہے ان کی حیات برنخ اور وہ ان کے ثواب کا ثبوت، اگر دنیاوی زندگی ملی ہوئی یا ان کی ارواح اپنے اجساد میں
 ہو تیں تو اسکی تمنا فضول تھی!

سب پرند کی صورت میں ارواح کا ہونا بتا رہا ہے کہ "جسد غصری" سے الگ ان کی حیات ہوتی ہے، دنیا میں اسکی
 مثال برق اور تار سے بہتر نہیں مل سکتی، ایسی حیات دہات کے تمام ادوار کے لئے کارآمد ہو سکتی ہے، مرنے سے
 بجلی آجاتی ہے، اور اسی سے فوراً چلی جاتی ہے، بجلی بند ہو جانے کے معنی ہیں کہ کسی جگہ جمع ہو گئی ہے، اگر فنا نہیں ہو گئی
 "ارواح" انسانی کا احساس "جسد" سے الگ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور "رزق" و سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں
 ایک گونہ احساس ضرور ہے، مگر ناقص ہے، اسی لئے اعلیٰ کی تمنا کی، "خواب" میں روح کی سیر ہر ایک جانتا ہے، لیکن اس
 رفت بھی ناقص احساس اور کچھ دھندلی سی کیفیت نظر آتی ہے، رنج و خوشی انبساط و تقبض کا تہ ہر ایک شخص دیکھا

میں غم کے بعد معلوم ہو سکتی ہے اور یہ آثار بالعموم غائب ہو جاتے ہیں !

علمائے امت نے عذاب "برنخ" کے واسطے اسی آیت سے استدلال کیا ہے، یہ قیاس محض نہیں بلکہ اس کے میں بھی آئیں گے !

کا غلط ترجمہ کرنا | یہاں ایک علمی نکتہ بیان کرنے کے بعد تیسری بحث شروع کریں گے !

اس آیت کے متعلق "عدم سماع" عدم بصر، شعور و احساس نہ ہونا بتاتے ہوئے "عدم علم" کے ذیل میں مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَاهٍ شَفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ اَتَسْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا
يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
اور وہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان
کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے
یہاں ہمارے سفارشی ہیں، کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو ان
لوگوں کے ذریعہ سے خبر پہنچاتے ہو، جن کو آسمان و
زمین میں کسی شے کا علم نہیں !

(۱۸)

پھر اس پر حسب ذیل اضافہ کرتے ہیں،

"یہاں اس غلطی کا اظہار کر دینا ضروری ہے جو "قرآن" کے عام مفسرین اور مترجمین نے اس آیت کے متعلق کی ہے، یعنی یہ کہ انھوں نے بجائے معبودان غیر اللہ کے "لا علمی کی نسبت خود اللہ کی طرف کی ہو،" ذرہ نہیں شرابے ہیں، چنانچہ اردو کے بہترین اور مستند مترجم شاہ عبد القادر صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں، "اور پوچھتے ہیں اللہ سے نیچے جو چیز نہ برا کرے ان کا اور نہ بھلا اور کہتے ہیں کہ یہ اسے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، تو کہہ کہ تم اللہ کو جانتے ہو جو اس کو معلوم نہیں کہیں آسمانوں میں زمین میں،" حالانکہ قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ جن چیزوں کو وہ پوچھتے ہیں، ان کو اللہ جانتا ہے،

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اللہ کے سوا جس شے کو بھی پکارتے ہیں، اللہ

میں شے، ۹۹۹ اس کو جانتا ہے، مثلاً

ہم دل سے چاہتے ہیں کہ اس مضامین علم اور میدان جدال میں مولوی صاحب کوئی سبقت حاصل کریں، اور کسی قسم کے معقول و مدلل مسئلہ میں غلبہ پائیں، مگر یہ دوسروں کے بچھاڑنے کے ہم سے ٹھکر خود ہی پھینچ جاتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے، کاش وہ پہلے اپنی قوت علمی کا صحیح اندازہ کر کے کسی کے مقابلے میں آنے کی فکر کرنے !

کناطح صخرۃ یومئذ لیفلیقہا فلعن یضربھا وادھی قرنہ الوعل
عربیت کی خامی اور لوگوں کی غلطی کپڑے کے شوق نے یہ جرات پیدا کی، اگر ابھی اس میدان میں شہسوار موجود ہیں، علم کے حاکمین سے دنیا خالی نہیں ہو چکی، اللہ کی حجت قیامت تک قائم رہیگی، اور گو اس کے قائم کرنے والے تھوڑے ہی کیون نہ ہوں، اگر رہیں گے،

رُءَا عَلٰی اقْدِبَا الْاَقَاصِیَا

اِنَّ لَهَا بِالْمَشْرِفِی حَادِیَا ذَکَرْتَنی الطعن وکنت ناھیا

پہلی غلطی اس مقام پر مولوی صاحب نے ب کو بمعنی واسطہ و ذریعہ لے کر کی، حالانکہ یہ بائے تعدیہ ہونا اور دوسری فاحش غلطی یہ کہ "لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ" کے یہ معنی کئے، جن کو آسمان و زمین کی کسی شے کا علم نہیں، "یہ کسی شے" کا لفظ "قرآن" میں نہیں ہے، اس کے واسطے "ما" یا شیئاً کی ضرورت تھی، گو یا صحیح عبارت اس ترجمہ کے مطابق یوں ہوتی، "لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا مَا فِي الْأَرْضِ" یا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شَيْئًا، حالانکہ مسلمانوں کے قرآن میں اس کا کوئی وجود نہیں، "لَا يَعْلَمُ" کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، اسے "ما" کی طرف لوٹاتے ہیں، اس اعتبار سے صحیح ترجمہ یہ ہو گا کہ کیا تم اللہ کو ان لوگوں کی خبر دیتے ہو جو نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں جانتے ہیں، یہ کس قدر بے لطف اور قصاص و اعجاز قرآن سے خارج کلام ہو گا،

اب اصل شبہہ ملاحظہ فرمائیے جس کی بنا پر یہ سارا زور صرف ہوا، مولوی صاحب نے یہ خیال کر لیا کہ ان

اور مترجمین نے اللہ کو بے علم بتایا، حالانکہ ایسا قبیح خیال کسی طرح ذہن میں نہ آنا چاہئے،

و سخن شناسی نہ معلوم مولوی صاحب نے کب سے اپنے واسطے مخصوص کر لی ہے، ممکن ہے جماعت اہل قرآن کی تصور ہو، مگر اس کے واسطے کچھ اور بھی آلات اجتہاد درکار ہیں!

بیانہ حقیقت نہیں کہ جس چیز کو وہ اللہ کے سوا شرفی یا اولیاء وغیرہ بتاتے ہیں، یہ ان کا تراشا ہوا اور نام رکھا اللہ کے بیان سے اس کی کوئی سند اور حجت ان کے پاس نہیں، قرآن نے جا بجا اسے "افک" افراد اور بناوٹ کہا ہے: اَلَا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ غَرَضُ جَب یہ ماسواہی اللہ سے بے حقیقت اور افک محض ہیں تو یہ کہنا کیوں قابل اعتراض ہوگا کہ تم خدا کے علم میں ایسی چیز لانا چاہتے ہو، ان زمین میں مطلقاً نہیں جانتا، یا تم اپنی اس عبادت کے ذریعہ بزم خود اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اس کے قانون میں نہ زمین میں ہے، اس میں کوئی قباحہ لازم آتی ہے جو باعث شرم ہو، یہ انتہاء درجہ کا مہاندہ زمین کے جبل کا اظہار ہے، یہ خدا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور ایسی چیز اس کے علم میں لانا چاہتے ہیں جو وہ کسی طرح

کیجے کیا اللہ کے علم میں اس کا شریک ہے؟ کیا اللہ کے علم میں شفاعت و اولیاء جنہیں مشرکین ماننے شروع کرتے ہیں، موجود ہیں، یعنی درحقیقت یہ اشیاء خارج ہیں موجود اور اس وصف کی مستحق ہیں، کیا اسکی استدلال میں باخبر ہے کہ یہ سب دراصل منفی اور بے حقیقت الفاظ ہیں، اور اس کے علم سے سب سے پہلے خارج ہیں، آیت سے مغالطہ دیا گیا ہے کہ "اللہ ان معبودات باطلہ کو جانتا ہے" اس سے علم لازم آتا ہے، یہ طرز بیان کرنے کا نتیجہ ہے، کیا خدا ان کے معبود بحق ہونے کا علم رکھتا ہے یا یہ کہ وہ کسی طرح عبادت کے لائق نہیں؟ علم میں فرق ہے، ایک کی نفی دوسرے کی نفی یا اثبات کی مستلزم نہیں، پس یہ بالکل ایسا ہے کہ زید کے بن جسے تم شریک بتاتے ہو مجھے اس کا خوب علم ہے، اور ساتھ ہی یہ کہے "میری کمپنی میں کوئی شریک نہیں، ذاتی ہے؟ جب اس سے کہا جائے لوگ فلاں فلاں کو شریک بتاتے ہیں، وہ کہے "خواہ مخواہ ایسے آدمیوں

کا نام ہے، جنہیں میں جانتا بھی نہیں نہ ان سے میرے کبھی تعلقات ہوئے، تو کسی طرح ان دونوں کا مومن بن کر غرض نہیں

قرآن نے جا بجا مشرکین کے شرک کا ذکر فرمایا ہے اور ایک یہ فرمایا "وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ" ان لوگوں کے لئے ہمارے دیئے ہوئے میں سے حصے بناتے ہیں، جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، کیوں؟

ان کی حقیقت سے یہ کب واقف ہیں، بہت سے معبود ایسے ہونگے کہ ان سے سینکڑوں برس پہلے گذرے، ان کے صحیح حالات سے لوگ بے خبر ہونگے، بہت سے معبود محض جن ظن اور توہم پرستی کے غماص ہونگے، ممکن ہے پتھر اور قبر کے نشان ظاہر کے علاوہ بطن میں کوئی حقیقت ہی نہ ہو، یہاں بھی عدم علم عام حقیقت کے اعتبار سے ہے،

آیت "اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا جَدُّ عَنَّا مِنْ دُونِہِ مِنْ شَيْءٍ" کے تین معنی ہو سکتے ہیں: ایک "ما ہونے" ہو، یعنی اللہ ان معبودات باطلہ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کسی قسم کی عبادت کے قابل نہیں، ان میں کوئی حقیقت معبود ہونے کی نہیں ہو سکتی، نہ یہ کہ وہ ان کے معبود با بحق ہونے کا اقرار کرتا ہے، یا علم رکھتا ہے،

دوسرے معنی میں "ما" مصدر یہ لیا جائے یعنی اللہ خوب جانتا ہے ان کے اس پکارنے کو جو وہ اس کے سوا دوسروں کو پکارا کرتے ہیں،

تیسرے معنی میں "ما" نافیہ لیا جائے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کسی چیز کو بھی اس کے سوا نہیں پکارتے، یعنی ان کا پکارنا لغو اور فضول ہے، وہ کسی طرح پکارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کی پکار اور جنہیں یہ پکارتے ہیں الاشیء محض اور باطل ہے،

ان آخری دونوں معنوں کی صورت میں آیت سے یہ استدلال صحیح نہیں، اور پہلے معنی کے لحاظ سے بھی یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ان معبودات کو قابل عبادت، اپنا شریک سمجھتا ہے، اسے اسکا اقرار ہے، پس دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح اور ایک سے دوسری پر ایراد غلط ہو گیا،

یہ علوم بیان میں نقص کو کہلاتا ہے کہ مخاطب کو ہر طرح سے قائل و عاجز کر دیا جائے، بظاہر ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے شان کی کمی یا بڑائی یا کسی قسم کا غلط شبہ پیدا ہو، مگر دراصل اس سے بجائے کمی بڑائی کی جگہ

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ علماء مفسرین اور فضلاء مترجمین نے جو ترجمہ اور تفسیر کی ہے وہی ہے۔ اسی کے لئے عربیت و فصاحت "قرآن" شہادت دیتے ہیں، مولوی صاحب کے خیال کی نظر سے، نہ الفاظ قرآن سے، نہ فصاحت و بلاغت سے، بلکہ اس سے الفاظ قرآن میں اضافہ کی ضرورت ہے، جو کسی طرح صحیح نہیں!

۳۔ عالم برزخ کیا ہے؟

تیسری بحث پر آئیے، یہ عالم برزخ کی حقیقت ہے، مولوی صاحب لکھتے ہیں، عالم برزخ موت کے بعد اس درمیان میں اپنے رب کی حضوری سے آڑ میں رکھے جاتے ہیں "قرآن" کے نزدیک عالم برزخ ہے، جس میں کسی قسم کی حیات کا شائبہ نہیں ہے۔
[اس جگہ تین دعوے کئے گئے ہیں!]

۱۔ "عالم برزخ موت سے حشر تک ہے" یہ نہایت صحیح اور قرآن کے مطابق ہے! دوسرے فردی اس کی حضوری سے آڑ میں رکھے جاتے ہیں، یہ محض دعویٰ ہے، اس کے واسطے کوئی دلیل اور شہادت نہیں ملے گی۔
۲۔ "عالم برزخ مطلق عالم حیات ہے"۔

۳۔ "برزخ" حد فاصل آڑ یا فصل ہے، مگر رب کی حضوری سے آڑ نہ "قرآن" کے الفاظ سے، نہ لغت سے، نہ اور کسی جگہ سے!

دنیا ایک چیز حیات آخرت ایک، اس کے درمیان موت سے حشر تک "برزخ" ہے، مگر اسے خدا کی حضوری سے کوئی خاص تعلق بنا نا محل نظر ہے!

جائے چونکہ "شہدائے" کے متعلق احیاء عند ربہم ہے، اس سے ہم نے یہ مفہوم لے لیا کہ دوسروں کی حضوری سے آڑ ہوگی، اور وہ بھی رب کی حضوری کیونکہ "عند ربہم" کا لفظ اس کی صراحت کر رہا ہے،

جواب یہ ہے کہ یہ محبت ہے، دعویٰ اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں! دعویٰ یہ ہے کہ برزخ رب کی حضوری سے آڑ ہے، اور دلیل یہ ہے کہ شہدائے کے لیے برزخ میں رب کی حضوری ہے، یہ ایک خاص حکم ہے، اس سے عام کے لئے استدلال کیونکر ہو سکتا ہے، اس کی تلاش و جستجو ہونی چاہئے، کہ اوروں کے واسطے کیا احکام ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اسے مفہوم مخالف کہیں گے مگر مفہوم مخالف کوئی حجت نہیں، خصوصاً جہان اور ملامت ملے، اس آیت سے جو چیز بھی جاسکتی ہے وہ یہ کہ "شہدائے" کے لئے اپنے رب کے یہاں حیات ہے، مگر اس سے نہ دوسروں کی حیات کی نفی ہوتی ہے، نہ رب کی حضوری کی ہی نفی ہوتی ہے!

اگر کوئی کہے "زید" ہمارا معزز آدمی ہے اور مقرب بھی ہے۔ تو اس سے بکر و عمر وغیرہ کا غیر معزز یا غیر مقرب ہونا کسی طرح لازم نہیں آتا، کلام میں اس سے سکوت ہے، ممکن ہے دوسرے ذریعہ سے یہ بھی معزز مقرب ثابت ہوں یا نہ ہوں، مگر اس کلام سے ان کے واسطے کسی قسم کا استدلال قبل از وقت اور غلط ہوگا!

۴۔ ہم بھی "برزخ" کو حد فاصل تسلیم کئے لیتے ہیں، مگر یہ کیونکر تسلیم کر لیں کہ یہ رب کی حضوری سے آڑ ہے، ممکن ہی جنت یا دوزخ سے آڑ ہو، حشر و قیامت سے آڑ ہو، دنیا کی زندگی اور اس کے خرخشوں سے آڑ ہو، یہاں کے لوگوں سے میل جول سے آڑ ہو، اس قسم کی بیشمار آڑیں ہو سکتی ہیں، کسی ایک کی تخصیص بلا تخصیص کیسے قبول کر لیا جائے؟ اب ہم بتائے دیتے ہیں کہ تمام مردے بلا استثنا رب کی حضوری میں جاتے ہیں، لہذا یہ دعویٰ غلط ہوگا کہ "رب کی حضوری سے آڑ میں ہیں" دیکھئے موت کے بعد ہی فرمایا "إِلَىٰ رَبِّكَ يُؤْمِنُ بِمَا آتَاهُ" اس روز میرے رب کے حضور میں چلنا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ تمام مردے رب کی حضوری کے لئے جاتے ہیں، نہ آڑ میں رکھے جاتے ہیں، البتہ اسکے درجے الگ ہونگے، ایک مجرم و چور کی طرح پیش ہوگا، دوسرا باعزت و شریف کی طرح پھر ان میں بھی بعض بعض سے بڑھ چڑھ کر ہونگے، آیت

الَّذِينَ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ مُّسْلِمِينَ
وہ لوگ کہ اپنی رب کی ملاقات کا لگان رکھتے ہیں

اور کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں!

یہ تاہم کرتی ہے اس کی مفصل کیفیت سکرات الموت میں آئے گی، یہاں اتنا تسلیم کرنا چاہئے کہ روح عالم بالا کی طرف اٹھائی جاتی ہے، اور یہی اس کا رب کی طرف جانا، اور اس سے ملاقات کے لئے

سے خیرک عالم برزخ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے،

وَلَا يَصْعَدُ بَرَزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ان مرنے والوں کے آگے روز خیرک برزخ ہے،

لب دوامین،

برزخ تمام مرنے والوں کے لئے بلا استثناء ہے یا اس میں کسی استثناء کی کوئی صورت ممکن ہو؟
برزخ کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں مات محض ہے، یا حیات؟

حاجب نے صرف شہداء کی بابت متضاد خیال پیش کر کے ایک قسم کے استثناء کی صفت پیدا کی ہے،
یہاں غیر متفق خیال ہے کہ اس کا بیان ہی اس کی غلطی کے لئے کافی ہے، کبھی انہیں برزخ پار کر دیتے
زندہ اور ثواب پانے والے بتاتے ہیں،

بلکہ امور ذیل قابل تنقیح ہونگے،

میں کیا چیز جاتی ہے، اور روح یا اور کچھ؟ ان کے واسطے یہاں حیات ہے یا مات؟

سے استثناء ممکن ہے؟ اس کی کیا صفت ہوگی؟

بیان میں ہم لکھ آئے ہیں کہ روح کا جسد سے انفصال موت ہے، برزخ میں صرف روح

ان کی حیات و مات پر تفسیرات میں مفصل بحث آئے گی، یہاں اسی قدر سمجھنا چاہئے کہ برزخ

میں،

برزخ سے استثناء کی کوئی صورت کتاب و سنت میں نہیں کیونکہ موت سے

خیرک یہ ہوتا ہے، اور تمام مردے روز قیامت نفوس خود کے بعد زندہ ہونگے، یعنی ان کی ارواح اجساد میں عود کر نیکی
اس سے قبل اجساد الگ اور ارواح الگ ہیں، ہم اوپر لکھ چکے کہ اب تک شہداء پر خیر و نشر حساب و کتاب غرض کچھ نہیں
آیا، اور ان کے واسطے الگ روز قیامت نہیں ہے، سب کے ساتھ ساتھ ہے، نہ ان کے اجساد میں روحیں ڈالیں
نہ ان کے واسطے دنیاوی حیات کا دعویٰ ہو سکتا ہے، نہ اخروی، صرف عالم برزخ کی حیات کا دعویٰ صحیح ہے

۴۔ عالم برزخ زمانی ہے،

برزخ غیر زمانی نہیں | یہاں سے ہم چوتھی بحث شروع کرتے ہیں، یہ خیال کہ عالم برزخ غیر زمانی ہے ایک مغالطہ سے نیا

قابل وقت نہیں، اور وہ بھی اس بنا پر کہ بظاہر اموات اس کا انکار کر نیکی، یا اسے بہت ہی کم بتائیں گے، مولوی
ماحب لکھتے ہیں "اموات عالم برزخ میں ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ خبر رکھتے ہیں، اور ان کے
اوپر زمانہ بھی نہیں گذرتا، یعنی جو مرا وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، تو اپنے خیال میں اسی ساعت اور اسی لمحہ
میں ہوگا، جس میں اس کی جان نکلی تھی" ۵۔

یہ ایک عظیم نشان مغالطہ ہے جو نصوص قرآن کے صراحتہ خلاف ہے، کسی چیز کا احساس یا علم نہ ہونا اس کے
وجود یا عدم کے لئے کسی طرح حجت نہیں ہو سکتا، وجودی اور اس کے احساس و شعور میں کوئی لازمہ نہیں
جس کی بنا پر اثباتاً و نفیاً کوئی فیصلہ ضروری ہو سکے، اس عام اصول کے ماتحت یہ دعویٰ بے حقیقت ہو جاتا ہے کہ مرنے
کو برزخ کی مدت کا احساس نہ ہوگا، اس لئے کوئی مدت ہی نہ ہوگی؟

دعویٰ کی دلیل کی غلطی | اسی طرح یہاں ایک دوسرا مغالطہ بھی ہے، خیرک کے روز کفار اپنی برزخی یا دنیاوی حیات کو حقیر
و کمتر بتائیں گے، اور کسی طرح کے استقام و آلام کا ذکر نہ کریں گے، اس سے ان سب کی بھی نفی سمجھنا صحیح طرز استدلال ہے
بے خبری ہے، کیونکہ جس طرح وہ برزخ کے آلام و ایذا اور راحت سے غفلت ظاہر کریں گے، اعراف کریں گے، بعینہ
دنیا کی زندگی کے امور سے بھی ایسی غفلت کریں گے، نہ اس سے دنیاوی آلام و راحت کی نفی ہو سکتی ہے نہ برزخ کی
احساس زمانہ میں غلطیان | ہم روزمرہ اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں کہ جو شخص چند گھنٹوں کے لئے سوتا ہے، اُسے

احساس نہیں ہوتا کہ میں کس قدر مرمت سویا ہوں، جب تک اسے کسی دوسرے ذریعہ سے سمجھ
ہو بعض آدمی دو دو دن بعض ہفتوں مہینوں اور برسوں سوتے رہتے ہیں اور انہیں ہون میں منعت و
مذہدہ وقت کا کوئی صحیح پتہ یا احساس نہیں ہوتا، واقعہ الگ چیز ہے، اور اس کے متعلق احساس و شعور
دونوں میں خلط بحث کرنا صحیح غور و تدبر کرنے والوں کا کام نہیں،

دن آئے دن سینکڑوں واقعات رونما ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی مجلس اور مختصر مجلس میں چند آدمیوں کے
م کے واقعات پیش ہوتے ہیں ان کے احساس و شعور میں ان کے جزئیات کے احاطہ و استقصاء میں کسی
ن نہیں ہوتے نہ ہو سکتے ہیں،

درجہ خاص معنی کے اعتبار سے موت نہیں، اگر حقیقت اسکی قریبی رشتہ دار ہے، اس میں انسان کے
ظل ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت سے امور سے خالی ہو جاتا ہے، خود بحالت خواب جو کچھ دیکھتا ہے وہ بھی
صحیح کی طرح ہوتا ہے، تو "موت" کے مابعد تعطل حواس کس درجہ ہوگا،

بان | علاوہ ازیں غور فرمائیے بڑے بڑے ذکی الحواس، حاضر الذہن، سلیم الطبع اپنے بہت سے
بھول جاتے ہیں غلطی اور جھوٹ سے نہیں، سو و نسیان سے ایک سچے واقعہ کا وہ انکار کر دیتے
واقعہ کا اپنی جگہ پر صحیح ہونا باطل نہیں ہو جاتا، ایسے امور ہمیشہ ہر ایک کے رد و بر و کثرت پیش ہوتے
س کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بھول کر چار کی جگہ پانچ پڑھا دینا اور کبھی دو
نامہ کو رہے، اس کی بابت بعض کا قوی احساس، بعض کا نیم احساس، بعض کا سکوت، آپ کا صاف
کی تصدیق پر سجدہ سو وغیرہ کرنا، ایک اعلیٰ شہادت ہے، اس سے احساس کی کمی اور شواغل و
بعض چیزوں سے غافل و بے خبر ہو جانا خوب واضح ہوتا ہے، یہ معمولی آدمیوں کا کام نہیں اعلیٰ
س والوں سے ایسا ہو جاتا ہے، اور کمال زندگی میں تو پھر برزخ کی روحانی زندگی کا احساس
نہ کرنا کئی تعجب خیز امر نہیں، اور وقت کا احساس تو معمولی زندگی کے کاموں میں نہیں ہوتا، نیند

میں اس سے زیادہ غفلت ہوتی ہے، انفصال روح کے وقت نہ معلوم کس قدر بعد ہوگا، پس اس سے عدم شئی پر کوئی
حجت نہیں قائم ہو سکیگی،

زمانہ کا ثبوت | "برزخ" کے غیر زمانی ہونے پر جو آیتیں بطور حجت پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے، ان کی حقیقت اسی اور کچھ
بیان سے خوب واضح ہو چکی، تاہم ان آیتوں سے "وقت" کا ثبوت ہم پہنچتا ہے، نفی گویا یہ بھی زمانہ کی تائید کرتی
ہیں، ملاحظہ ہو،

۱۔ یَا وَلَدَنَا مَنْ لُبَّغْتَنَا مِنْ مُرْقَدِنَا ۝۲۵ ہمارے بچے ہمارے شامت اس نے ہم کو مٹا کر خواب کا خواب دیا

"گویا حشر کو وقت دے اپنے آپ کو اپنی خواب گاہ ہی میں سمجھ رہا ہے، جہاں مرض الموت میں موت کی نیند سوایا تھا"

ایسا سمجھنے سے واقعہ کا ایسا ہی ہونا کیونکر لازم آجائیگا، ممکن ہے اسے خواب گاہ سے میدان یا قبرستان
میں لے گئے ہوں، بہت ممکن ہے مرگھٹ میں جلایا ہو یا اور کہیں رکھا ہو، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسے وحشت ناک
عالم میں اپنے احساسات و فراموش کر جائے یا ان کی طرف کسی وجہ سے خاص توجہ نہ دے سکے، دنیا میں بے مرسا
اور پریشانی کے وقت انسان ہوش و حواس گم کر دیتا ہے، اور جو کچھ کہنے کے لئے چاہتا ہے اس کی جگہ اور کچھ کہتا
ہے، اس میں بڑے بڑے ہوشیار بھی معمولی کے برابر ہو جاتے ہیں،

۲۔ وَلَیْسَ لَکُمْ یَحْشُرُہُمْ کَانَ لَمْ یَلْبَسُوا اور جس دن اللہ ان کو اٹھائیگا (وہ خیال کریں گے)

اَلْاَسَاعَۃُ مِنَ النَّہَارِ تَتَعَارَفُوْنَ کو گویا وہ دن کی صرت ایک گھڑی رہے ہیں اور
بَنَیْہُمْ، ۳۵ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہونگے،

۳۔ کَا نَفْسٌ یَّقِیْمُ یَرُوْنَ مَا یُوْعَدُوْنَ جس دن وہ اس وحشر کو دیکھیں گے جہاں ان سے
لَمْ یَلْبَسُوا اَلْاَسَاعَۃُ مِنَ النَّہَارِ وعدہ کیا جاتا ہے، (وہ خیال کریں گے) کہ بس دن
کی ایک گھڑی رہے ہیں، ۳۵

ان دونوں آیتوں سے موت اور حشر کی میناد کے واسطے استدلال غلط ہے، یہاں دنیا کی زندگی

اس کی غامی ہے جب اس "دنیا" میں یہ کیفیت ہے تو "برزخ" کا کیا کتنا جہان اس کی کی بدبہائی ہوگی اور جہان محض روح کی حیات ہوگی،

والغرض اس تمام بحث سے یہ دعویٰ باطل اور بے اصل ہو گیا کہ "برزخ" غیر زمانی ہے، بلکہ ایک آنی شے ہے۔
 قرآن میں کوئی فاصلہ نہیں جسے نص قرآن "لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِلَّا يَوْمَ الْبَعْثِ" باطل کر رہا ہے اور تمام اس کے بطلان پر بالواتر شہادت دیتے ہیں، کسی کا یا سب کا یہ کہنا کہ ہم ایک گھڑی یا ایک دن ٹھہرے۔
 نہ کی نفی نہیں ہوتی بلکہ فی الجملہ اثبات ہوتا ہے، اور جب دنیا کی زندگی کو جس میں راحت و آرام کے بے شمار کے اور پر گذرے، اسی طرح کئے میں تامل نہ کریں گے، سو برس تک مر کر جو اٹھایا گیا وہ اس مدت کو ایک سے کم بتانے میں تامل نہیں کرتا، اصحاب کعبہ اپنی میند کی مدت جو قرون تھی اسی طرح بتانے میں ذرا تامل نہ سو رہے تھے، تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ باوجود متفرق زمانہ گذرنے اور قسم قسم کے آرام و راحت کے یہ لوگ اپنے احساس میں اس درجہ ناقص ہیں، اور یہ حیات دنیاوی کا قصہ ہے، پس "برزخ" جو موت و روح کے سوا جہد کو کسی قسم کے احساس سے عموماً کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کا پورا احساس یا اس کی مدت کو کوئی تعجب خیز امر نہیں، بلکہ اگر صحیح تعین کر سکتے تو قابل تعجب ہوتا، پس "زمانہ" ضرور گذرا، اور طویل علم و ایمان کا اقرار ہے، مگر اس کا پورا یا کم احساس ہر ایک کو نہیں ہوا، اور نہ ہو سکتا ہے، اس کی طرح نہیں ہو سکتی، ورنہ "دنیا" میں بھی کوئی زمانہ نہ گذرا ہو، مرنے والے پر سو برس بھی نہ گذرے ہوں پر قرون نہ گذرے ہوں، یہ صحیح استدلال و بحث کا طریقہ نہیں کہ ایک چیز پہلے فرض کر لی جائے اور پھر وہ تدبیر انسان کے اس طریق استدلال تمام حقائق باطل ہو جائیں گے، اور معاملات کمان سے کمان پہنچ جائیں گے۔

۵۔ "سکرات الموت عالم برزخ میں پہلا قدم ہے،

اس سے ہم پانچویں بحث کا اقتضاح کرتے ہیں، اور اگرچہ ایسی اہم بحث کو جسے "قرآن" نے متعدد مقام پر جانے "قرآن" کی تصریحات کے مدعی ہیں پشت ڈال گئے، مگر سہی وہ پہلا مرحلہ ہے جس سے عذاب و ثواب کا

اصل احساس بیت کو ہو جاتا ہے، اور اسی جگہ سے وہ اپنے انجام کو معلوم کر لیتا ہے، یہ علم یقیناً یقین کی صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی،

سکرات الموت | سکرات الموت یا غمرات الموت وہ عالم ہے کہ ہر ایک شخص اس وقت نہایت بے بسی اور بے کسی سے اس دار فانی کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں جاتا ہے، ایسے وقت تمام اہل و اقارب، مال و اسباب ساز و سامان، شان و شوکت، دولت و حشمت، جاہ و جلال کو بری طرح منہ موڑ کر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کوئی یار و همکار اور مددگار نہیں ہوتا، یہی وہ وقت ہے کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا رب العزت کے فرمان کے سامنے ہموار و کمر ہا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اسی مرحلہ سے ہر انسان کو شروخیر، اسلام و کفر کی حقیقت روز روشن کی طرح معلوم ہو جاتی ہے، یہی "یقین" کہلاتا ہے، اس کیفیت کو انسان اپنے احباب یا اقارب سے کسی طرح نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ یہ حقیقت اس کے بس اور اختیار سے خارج اور عالم اضطراری کی ہے، اس وقت وہ ایک بڑے مقدمہ والے کی طرح ہوتا ہے جسے پولیس سمٹ لکھا کر فوراً گرفتار کر لیتی ہے، اور کسی قسم کے عذر یا تیاری کی مطلقاً مہلت نہیں دیتی،

۱۔ ہم اس مقام پر چند آیتیں لکھتے ہیں، ورنہ "قرآن" میں اس کا ذکر بہت جگہ ہے،

۱۔ فَلَیْفَ اِذَا تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ یَضْرِبُوْنَ سُوْیَا هُوَ کَا، جیکہ فرشتے ان کی روئین قبض کر لیں گے

وَجُثُّهُمْ وَاَدْبَارُھُمْ، چہروں اور پیٹھوں کو مارتے ہوئے،

۲۔ اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّیْھُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِیْنَ، بیشک جنہیں سر سے ظلم کی حالت میں قبض کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے

اَنْفُسِھُمْ، تَاَلَوْا فِیْمَ کُنْتُمْ، قَالُوْا کُنَّا

مُسْتَضْعِفِیْنَ فِی الْاَرْضِ، الایہ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے،

۳۔ حَتّٰی اِذَا جَآءَ تَھُمْ رُسُلُنَا یَقُوْلُوْنَ کُنْھُمْ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے

قَالُوْا اَیْنَ مَا کُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْہُمْ، روئین قبض کرنے آتے ہیں کہتے ہیں تم جنہیں

دُوْنِ اللّٰہِ، اللہ کے سوا پوجارتے تھے کہاں ہیں؟

رَحْمَتِي إِذَا أَحْضَرْتَهُمْ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ إِنِّي بُنْتُ الْآنَ،

رَحْمَتِي إِذَا دُرِكَهُ الْغَرَقُ قَالَ أَمَنْتُ

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمَنْتُ بِهِ

بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

رَحْمَتِي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

رَبِّ رَجَعْنِ بَعْلِي أَعْمَلُ صَالِحًا

فَمَا تَزَكُّ كَلًّا، أَلَمْ تَكَلِّمْهُ هُوَ

قَائِلُهَا، وَمَنْ دَرَاهُ بِكَ سَخِ

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ،

یہاں تک کہ جب اس پر عالم موت طاری ہو اس

وقت کہے کہ "اب میں توبہ کرتا ہوں"

یہاں تک کہ جب اس (فرعون) پر غرق آگیا ہوا

"میں بھی صرف اسی خدا کے واحد پر ایمان لایا،

جس پر اسراہیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی

مسلمانوں سے ہوں؟

یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے تو

کہتے ہیں "اے رب مجھے پھر سے دنیا میں لوٹا دے

تاکہ میں اس گزشتہ زندگی میں نیکی کروں" ہرگز

نہیں یہ ایک بات ہے جسے وہ زبان سے کہیں

اور ان کے آگے قیامت تک برزخ ہے،

ان آیات اور انھیں کے مثل دیگر آیات سے جو "سکرات الموت" کی بابت وارد ہیں، امور ذیل بخوبی ثابت

مجرمین کی ارواح نہایت ذلت اور عذاب کی حالت میں قبض کیجاتی ہیں،

اسی وقت ان سے سوال وجواب ہوتا ہے،

ان کے تمام اعوان و انصار جیل و عذراں ہو جاتے ہیں اور حقیقت حال عیان ہو جاتی ہے،

ایسے وقت سب عام طور پر توبہ کرنے لگتے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی پر بے حد افسوس و رنج

ایسی کی خواہش بالکل وزاری کرتے ہیں،

فرعون اور بڑے بڑے ائمہ کفر و ضلال کلمہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اپنی جان کو مسلمانوں میں

نہا کرنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہ ایسا وقت ہے کہ دنیا سے سلسلہ ختم ہو چکا اور برزخ میں قدم رکھا گیا، ایسے موقع پر کوئی عمل بھی مفید نہیں جو اس سے قبل نہ ہو چکا ہو یہ اسلام بیکار اور دعویٰ منہ پر مار دیا گیا،

۶۔ آید نمبر (۶) نے عالم موت کے ساتھ ہی "برزخ" کا ذکر فرمایا، اور عالم موت میں میت کی واپسی کی آرزو صاف طور پر ظاہر فرمائی،

بہت ممکن ہے بعض یتیموں کی تاویل کر کے انھیں روز قیامت کے لئے بنایا جائے، مگر ایسی صاف و صریح بات کو قیامت پر محمول کرنا تمام الفاظ، سیاق و طرز کلام کو فکا کرنا، اور تحریف کے ہم معنی ہوگا، پھر جگہ جگہ الفاظ "پوری مزارعت کرینگے، اور کوئی چارہ کار نہ بیگا،

سکرات الموت کا نقشہ | اسی موقع پر سکرات الموت اور قبض روح کی وہ کیفیت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی مختصر لکھی جاتی ہے، اس سے کتاب و سنت کی مطابقت واضح ہو جائیگی، اور غور کرنے والے کو صحیح

طور پر معلوم ہو جائیگا کہ "معلم قرآن" حامل وحی رحمان نے قرآن کیسے سمجھا اور سمجھایا، اور کہاں تک ان کی نظر اس پر تھی فرمائی "میت کا وقت آجاتا ہے تو اس کے پاس روح قبض کرنے کے لئے ملائکہ رحمت و عذاب آتے ہیں، انیک اور

مومن کے واسطے خوشخبری اور رب کی خوشنودی کا پیغام عمدہ و معطر لباس لاتے ہیں، اسے سلام مکرر رب العزت کے قرب و جوار اور ملاقات کی دعوت دیتے ہیں، وہ فوراً قالب غصہ سے نکل کر ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور یہ وہ

وقت ہوتا ہے کہ انسان کے لئے اس سے بہتر و اعلیٰ کوئی خوشی کا موقع نہ ہوگا، اسی وقت وہ دنیا کے تمام جھگڑوں سے راحت پاتا ہے، "لَقَدْ أُنَبِّئُكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" اور تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ لَا

تَخَافِي وَأَوْكَافِي تَخَوُّوا" میں اس کی طرف اشارہ ہے، یہ اس کی روح کو لئے کر ملا اعلیٰ میں جاتے ہیں، جہاں جہان سے اس کی گذر ہوتی ہے، تعریف و سلام سے اس کی خاطر کیجاتی ہے اور اعزاز و احترام کے ساتھ آسمانوں کے دروازے کھلتے

جاتے ہیں، یہاں تک کہ رب کے حضور میں پہنچ کر اس کے مکالمہ سے سرفرازی ہوتی ہے، وہاں سے اس پر خوشنودی و پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے اور عرش کے قریب علیین میں رکھنے کا حکم ہوتا ہے، جنت و دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور کبھی

رائی جاتی ہے،

بدکار و مشرکین کے واسطے عذاب کے فرشتے بدترین عذاب و بدبو کے لباس لیکر پہنچتے ہیں، اسے بڑی تکلیف
ہیں، یہ نابکار بدن میں چور کی طرح چھپتی پھرتی ہے، بالآخر نہایت ذلت آمیز طریقہ سے، مار پیٹ کر نکال لیجاتے
بدبو سے فضا مکر ہو جاتی ہے اور جہان سے یہ گذرتی ہے لعنت و نفرت کا اظہار اس پر ہوتا ہے تاکہ پیلے
پہنچ کر اس کے دروازے کھلواتے ہیں، وہاں سے انکار ہو جاتا ہے، "لَا تَفْتَحْ لَھِمْ الْبَابَ السَّمَاءِ" کے
کے واسطے دروازے نہیں کھلتے، اطلاع پر حکم ہوتا ہے کہ اسے رب کی جناب میں نہیں پہنچا سکے، وہاں سے
پھر اسے "سجین" جو اسفل السافلین اور جہنم کا نوز ہے وہاں مقید کرنے کا حکم ہوتا ہے،

اس کے بعد "روح" کا قبر سے تعلق و عدم تعلق، منکر و نکیر کا سوال و جواب، ایسے امور غیب میں، جو نبی کے
بیان سے ثابت نہیں ہو سکتے، انبیاء سے جو صحیح طور پر اسے قبول کرنا چاہئے، ورنہ ناقابل اعتبار ہے
اس کے متعلق مزید بحث آئندہ بھی آئیگی، یہاں یہی کافی ہے، نَسْأَلُ اللّٰہَ الْعَصَمَ وَالسَّلَامَ، وان
عبادۃ الصالحین، انہ سمیع قریب، وهو حی ونعم الوکیل،

۶۔ عالم ارواح یا عالم مثال

ان سے چھٹی بحث شروع ہوتی ہے، اگرچہ اس کی بابت "عالم برزخ" کے مضمون میں مدعی مذکور نے کچھ
تعمیم چاہتے ہیں کہ "برزخ" کے متعلق جو کچھ بیان کتاب و سنت میں ہے سب جمع کر دیں، تاکہ "ارواح" کے
ومات کا پورا ذخیرہ یکجا ہو جائے،

"عالم سکر" کے بعد یہ ایک سوال قدرہ پیدا ہوتا ہے، کیا روح بدن کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور
موت کے وقت فنا ہو جاتی ہے، یا یہ بدن سے قبل تھی، اور باقی رہے گی، "بقا و فنا روح" اور
اس کا مقام آئندہ ساتویں، آٹھویں بحث میں آئیگا، اس لئے یہاں صرف وجود "روح" قبل از اجسام کا

"قرآن" نے جہان انسان کے متعلق ہر قسم کے معلومات دیئے ہیں، اس کے متفرق حالات پر مفصل بحث کر کے
اس کی ابتدا و انتہا بتائی ہے، اور اس کے ذیل جا بجا نصیحت آمیز بیان پیش کیا ہے، "اَلَا یَعْلَمُ مَن خَلَقَ
رُوحَ اللَّطِیْفِ الْخَبِیْرَ" کے مطابق اسی کا بیان صحیح اور قابل اعتبار ہوگا،

جس طرح انسان کی موت و حشر کے درمیان "برزخ" ہے، عیسینہ حیات دنیا اور اس کے قبل کی حالت کے درمیان
بھی ایک برزخی کیفیت ثابت ہوتی ہے، جب کہ "ارواح" یقین اور اجسام نہ بنے تھے،

جس طرح انسان تمام مخلوقات ظاہرہ یعنی حیوانات، نباتات، اجادات سے ارفع و اعلیٰ ہے اس سے بڑھ کر
روحانیت میں "جن" پھر ان سے بڑھ کر "ملائکہ" ہیں،

انسان تراب، آمار، نار اور ہوا سے مرکب ہے، "جن" نار سے بنے ہیں اور ملائکہ نور سے، نار کی سرعت
کا اندازہ بجلی سے کر سکتے ہیں، طرفہ العین میں یہ کہنا سے کہنا تک پہنچتی ہے، ان سے زیادہ "ملائکہ" ہونگے انسان
کی پرواز بہت ہی محدود ہے، مگر اس میں روح واسطہ کا کام دیتی ہے، یہ خواب کے وقت بہت کچھ پرواز کرتی ہے
گر نہایت مغلوبیت اور نقص کی حالت میں، اس کے کمال کا عالم جسد سے اتصال کے وقت ہی ہوتا ہے، عالم ارواح
یا عالم مثال کا ذکر "قرآن مجید" نے اس طرح فرمایا ہے،

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ
أَوْحِیْ رَبِّہُمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْہَدَہُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِہُمْ، "السُّتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا
"بَلٰی شَہِدْنَا" اِنَّ تَقْصُّ لَوْ اَلْیَوْمَ لَقَیْتِہِ
اِنَّا کُنَّا عَنْ ہٰذَا غَافِلِیْنَ، الایہ

اور جب کہ تیرے رب نے بنی آدم کی بیٹیوں سے ان
کی سب اولاد نکال کر انھیں اپنی جانوں پر گواہ کیا
یہ کہہ کر، کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں؟ سب بیک
زبان بولے، "ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں" یہ اسلئے
کہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے بیخبر تھے،

وحی و رسالت کے قبول کرنے کا بھی معاہدہ کیا گیا، اور اس کا ذکر بھی کئی جگہ "قرآن" نے کیا ہے،

یہ واقعہ دنیا کا نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں بجائے ایک کے ہزاروں بار ایسا ہونا چاہئے تھا، اور ہمارے

م "امر" یعنی حکم، فرمان، حینہ امر، "کن" اِنَّمَا اَمْرٌ اَلِیْسَ اِذَا اَرَدْنَا اَنْ نَّفْعَلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ہا
 کے لئے حکم جبکہ اسے ہم چاہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کُن (ہو جا) کہیں، سو وہ ہو جاتی ہے، قُلْ اَسْمِعْ بِنِیَابِیْ
 نے رب نے انصاف کا حکم فرمایا ہے "اَمَّا مَرْوَدُ النَّاسِ بِالْبَرِّ وَتَنْسُكُ الْفُسْکُ" کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم
 واپسی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ تیسرے معنی بھی "امر" کے لئے گئے ہیں، مگر یہ محتمل ہیں "وَ اِذَا اَرَدْنَا اَنْ
 یَّتَّعَ اَمْرًا مَّتَرَفِیْہَا" اس بات میں "امر" کے دو معنی بتائے گئے ہیں، ایک حکم، دوم کثرت نسل و جماعت پہل
 یہ معنی ہونگے جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس کے عیش پسندوں کو فرمان بھیجتے ہیں
 سرے معنی کے اعتبار سے یون ترجمہ ہوگا "جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس کے عیش پسندوں کو بھلا
 ین:

عالم امر کا شبہ جس آیت سے ہو سکتا ہے یہ ہے،

اَوَسُوجٍ اَوْ رَاجِدٍ اَوْ تَارٍ سَبَّ اَسَى کَہِکَمَ کَہِکَمَ

چلتے ہیں، خبردار اسی کا پیدا کرنا اور اسی کا حکم ہو،

مقام پر خلق مصدری معنی پیدا کرنا، ہانا، اندازہ کرنا، اور یعنی مفعول یعنی مخلوق دونوں ہو سکتا ہے، مگر
 زیادہ مناسبت رکھتا ہے،

آیت میں دو جگہ آیا ہے اور دونوں جگہ حکم و فرمان کے معنی میں ہے، غرض دنیا میں پیدائش اور حکم مرث
 کوئی ذرہ برابر پیدائش میں حصہ دار ہے، نہ کسی قسم کے تصرف میں اسکا کوئی شریک و سہم ہے،

آیت سے "عالم امر" کا مفہوم لینا کوئی صحیح استنباط نہیں ہے، کیونکہ یہاں "امر" کا کوئی عالم نہیں پیش کیا گیا
 یسے عالم کا پتہ دیا گیا ہے!

ابن اصفانہ | آیت "روح" پر توجہ مبذول فرمائیے، مولوی صاحب کا یہ ترجمہ "روح میرے پروردگار کے
 "اسی عالم امر کے تخیل پر مبنی ہے، اسی واسطے "قرآن" کے لفظ پر "مین" کا اضافہ بلا کسی وجہ کر دیا گیا

صحیح ترجمہ یہ ہوگا "تو کہہ دے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے" امر سے ہونا، اور امر میں سے ہونا دو الگ
 مفہوم ہیں، امر سے ہونا، حکم سے پیدا ہونا، اس کی بنا پر ہونا، یا امر میں اکامور کوئی بات یا کام ہونا، امر میں سے ہونا
 کے یہ معنی ہوتے ہیں، کہ امر کوئی ایسی شے ہے جس کے تحت یہ بطور انواع و افراد ہے، اس قسم کی تحدید کے واسطے عقلی
 قرینہ درکار ہے، پھر لفظ "امر" یہاں کس معنی کیلئے ہے، اس کی تعیین مطلوب تھی، یہ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، یون بھی
 کہہ سکتے ہیں "روح اللہ کے حکم سے ہے" یعنی یہ کوئی مستقل بالذات نہیں، اپنے وجود میں خالق کی محتاج اور حادث ہے
 ابدی اور قدیم نہیں یون بھی کہہ سکتے ہیں، "یہ خدا کے مخصوص کام سے ہے" جس کے کئے سے مطلع ہونا انسان کے علم
 سے خارج ہے،

روح کی حقیقت | اب اصل بحث پر توجہ کیجئے، جن لوگوں نے "روح" کی بابت سوال کیا تھا، ان کے سوال کی کیا نوعیت
 تھی، اگر اس کی تعیین ہو سکے تو جواب اس کے مطابق کرنے میں بہت کچھ سہولت ہوگی،

"قرآن مجید کے اعجاز کی سجد و بے عدد صورتوں میں سے ایک "جوامع الکلم" ہونا بھی اعلیٰ ترین اعجاز کی صورت
 ہے، اسی لئے بہت سے مسائل و مباحث نہایت لطافت آمیز اعجاز پر اس کے ساتھ عموم و اطلاق کی شان میں پیش
 کئے گئے، تاکہ بلا کسی تفسید کے ہر وقت اور ہر حالت کے لئے کارآمد ہو سکیں، یہ واضح ہے کہ اگر سوال کی نوعیت معین کر دی جائے
 تو جواب بھی اسی کے مطابق ہوتا، ایسی صورت میں "جامعیت" کی شان ضرور کم ہو جاتی، یہ بھی پیش نظر ہے کہ وقت
 مقتضائے حال مخصوص خیالات کی بنا پر ایک چیز کی کسی حالت سے ایک زمانہ میں سوال ہو، لیکن اسی چیز کے کسی
 دوسرے حال یا معاملہ کی بابت اس سے زیادہ اور مفید سوال کی ضرورت مابعد میں پیش ہونا ممکن ہے، چونکہ مصارف
 رقت، اقوام و امم عالم کے نظریات و علوم ہمیشہ سے بدلتے رہے، اور بدلتے رہیں گے، یہ معلوم ہے کہ قرآن اللہ
 تعالیٰ کا آخری اور مکمل پیغام ہے جو تمام امم عالم کے لئے تاقیامت عطا کیا گیا ہے، پس ایسی صورت میں عموم و اطلاق سے
 بہت کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جو تخصیص و تفسید سے کسی طرح نہیں ممکن تھے، اسلئے سوال و جواب کی یہ صورت
 اختیار کی گئی؛

سائنس نے ممکن ہے "روح" کی کنہ و حقیقت دریافت کی ہو یا یہ بھی ممکن ہے اس کے قدیم و حادث ہونے کی بحث ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح "بعضی حضرت عیسیٰ" یا "جبریل وغیرہ" سے سوال کیا ہو کہ یہ مخلوق ہے یا خالق کا کوئی جزو؟ سوال کی جامعیت "یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ" سے بخوبی واضح ہے اس میں ہر ایک قسم کا سوال بلا کسی اضافہ ملتا ہے۔

اب جواب کی لطافت اس کے اعجاز پر غور فرمائیے، "روح خدا کے حکم سے ہے" اس کا وجود مستقل نہیں، یہ بلا خالق و موجود نہیں ہو سکتی، اس پر اللہ کا تصرف اور حکم نافذ ہے، یہ قدیم نہیں خواہ یہ مادہ حیات حیوانات ہو یا حضرت عیسیٰ، دنیا، یا تمام عالم روحانی ہو سب کے واسطے امر الہی کے ماتحت ہونا اور مخلوق ہونا عیان ہے "وكان امر الله مفعلاً"۔ کیا کہ وہ چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے، اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں!

اگر "روح" کی حقیقت و کنہ یا اس کے جسم میں آنے کی کیفیت وغیرہ سے سوال تھا گو یہ مذہبی نہیں ہو سکتا تب بھی یہی اور قطعی جواب انسان کو دیدیا گیا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔

کم دیا گیا | انسان وہی علم پاسکتا ہے، یا اسے وہی علم دیا جاسکتا ہے جس کی اس میں صلاحیت ہو، قابلیت اور صلاحیت دنیا عبث اور فضول اور حکیم علی الاطلاق کی شان سے بعید ہے۔

بیان یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ موی اسلم صاحب کا یہ خیال کہ عالم امر سے تھیں بہت کم علم دیا گیا ہے "قرآن سے بعید ہے"۔ قرآن نے اسے عام رکھا ہے، اور یہی وہ بین حقیقت ہے، جبکہ اظہار قرآن نے جا بجا کیا ہے، کو عجلت پسند، ضعیف و عاجز، بھول جانے والا، ہر ایک چیز سے متاثر ہونے والا، ابتداء و نشأت میں حواس و علم سے خالی، رفتہ رفتہ ترقی کرنے والا، یہ اور اس قسم کے امور بتا کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھلا ایسے ناقص و کم علم کے میدان میں بڑے بڑے دعویٰ سے کیا سروکار؟ اس کا بیان ہے کہ انسان اور انسان کی چیز رعایت سے آگے نہ بڑھنے والی، یہ سب چند روزہ دنیا کے زریب و زینت اور لہو و لعب، بالآخر یہ سب صرغ اللہ کی ذات اور اس کے صفات ہی ہر قسم کے کمال و دوام کے لئے مخصوص ہیں، یہ انسان

کے احاطہ و حد سے خارج، اور اس کے علم کی رسائی وہ ان کی طرح ممکن نہیں؟

انسان کو کس چیز کے علم پر احاطہ ہے؟ اسے اب تک اپنی ساخت کا صحیح صحیح علم نہیں ہو سکا، اسے یہ نہیں معلوم کہ کوئی چیز اس کے بدن کی سب سے پہلے بنتی ہے، اور روح کس طرح سے کب آتی ہے؟ تدبر و فہم کا مادہ کس جگہ رکھا گیا ہے؟ قلب یا دماغ میں؟ پھر اس اپنے ایک ایک عضو و ذرات کی بابت دریافت کر و کس قدر علم رکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت ہی کم، "لما کنہ" نے بھی "لَا يَعْلَمُونَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَاهُ" کا سچا اقرار کر کے اپنی ہر تسلیم کر لی، اس نے اعلان فرما کر "وَلَا يَخِيطُونَ لَشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ" بتا دیا کہ اس کے دیئے ہوئے علم کے علاوہ انسان کے پاس کیا ہے؟ دیا ہو اس قدر ہے؟ اسی قدر ہو گا جو اس کی قابلیت و لیاقت کے مطابق سمجھا جائے رہی، "وَمَا أَوْفَيْتِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" ہے، اس قلیل العلم بے بضاعت انسان کو دیکھئے کہ اس بجز و جمل کے باوجود تکبر و غور، ادعا و غر کی یہ حالت ہو کر جھٹ اپنے حواس سے بالاتر یا ظاہری فہم سے کوئی بالا امر ملا فوراً انکار کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، اگر کہا جائے زبان کی جگہ ہاتھ پیر گویا ہوں گے، انکار کر دیتا ہے یا طرح طرح کی تاویل کرنے لگتا ہے، اگر کہا جائے منہ کے بل مجھ میں کو چھل جائے گا، تعجب و انکار کرنے لگ جاتا ہے، پہاڑ سے پانی نکھنا تسلیم کر لیتا ہے، مگر ناقہ اللہ کا نکھنا اس کے دماغ میں نہیں آتا، چند قطرہ آب سے ہزار دن آدمیوں کا سیراب ہونا اس کے نزدیک مشکل ہے، مگر چند دانوں سے تیار ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا نورون کے تھن سے دودھ نکل سکتا ہے، شہد کی مکھی سے شہد نکھنا معقول و مسلم ہے، انگوڑے شراب بھی بن سکتی ہے، مگر جس جگہ سے ان چیزوں کے مواد تیار ہوتے ہیں، یہی چیزیں اگر نکل جائیں انکی نہرین بہا دی جائیں تو اس کے دماغ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور فوراً طرح طرح کے بے اصل اور فضول اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، سامان و اجناس، اور ہر قسم کی خفیف اور ثقیل اشیاء کے تولنے کا سامان اس کے پاس ہے مگر اعمال کے تولنے کے نام سے اس کی وحشت حد کو پہنچ جاتی ہے، اور محض اپنے غلط و ناقص علم کی بنا پر ضد و تکبر سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سب اس کے علم، ناقص اور قلیل الادراک والا احاطہ دماغ میں نہیں آیا، "كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَخِيطُونَ لِعِلْمِهِمْ وَلَمَّا يَأْتِ بِقِفَرٍ تَوِيلُهُ" اسی کو کہتے ہیں جس کی حقیقت پیش نظر نہیں، جس پر

مظاہر ہو سکا، اس کے بارہ میں "مخبر صادق" کو خواہ مخواہ جھٹلائے جاتے ہیں، یا اگر مان لیا ہے تو کمر و تکیہ سے اس کی من مانی تاویل جو درحقیقت "تحریف" سے کم نہیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں، وہاں سے خود ارشاد اویکھو ایاتی فلا تستنجی کون تم جلدی نہ کرو، میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں، ذرہ صبر سے کام لو، دنیا کے علوم و فنون نے "دین" کی بیشمار باتوں کو عقل و حواس سے قریب تر کر دیا، "وحی" الہی کے سلسلے تاریقی بے تار اور ٹیلیفون سے اندازہ کر سکتے ہو، کہاں سے کہاں گفتگو ہو سکتی ہے، اور پاس دوسرے سب بے خبر ہوتے ہیں جس سے مخاطبہ اور سلسلہ ملا ہے وہی سن سکتا یا سمجھ سکتا ہے، اللہ جان اس سے ارفع و اعلیٰ ہوگی، واللہ المثل الا غلے" اسی کو ثابت کرتا ہے، اگر آج کل عقل کے پورہ ہا ہے تو ممکن ہے قریب تر زمانہ میں خیر و شر چور و سا ہو کار کے امتحان کا کوئی آلہ بن جائے، ہر حال میں ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ انسان کو بہت کم علم ملا ہے، اسے اپنے اطلاق پر رکھنا چاہئے، عالم مقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں،

آدم بر سر مطلب: قرآن نے کوئی عالم امر نہیں بتایا، لیکن اگر ایسا عالم بالفرض تسلیم کر لیا جائے جو سے زیادہ نہ ہوگا، تب بھی روح کی حیات و موات کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہو سکتا،

بیان ہے :-

و موات اور بقائے روح کے متعلق اس قدر کھدینا کافی نہیں کہ جس آیت سے بقائے روح ثابت ہو، کوشش لگائی ہے درست نہیں، نفس کے متعدد معانی آتے ہیں اور آیت "اللہ یتوفی الہ نفس" کے معنی معین کرنا آسان نہیں، بلکہ قرآن سے اس کے خلاف ثبوت ملتا ہے، نفس بمعنی اشخاص ہیں، ایک قسم کا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی،

موت کے مطابق پہلے قرآن سے "نفس" کے معانی بیان کئے جاتے، پھر متنازع فیہ محل میں کسی ایک پر کھینچتی، تب کوئی صحیح فیصلہ ہو سکتا تھا،

نفس کسی لفظ کے متعدد معانی تبادیل سے زندگی کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے، ان مخالف کا استدلال باطل و غلط ٹھہر سکتا ہے،

اسی طرح یہ کہہ دینا کہ اس جگہ "نفس" بمعنی اشخاص ہے، اور اس کے واسطے آیت "وہو الذی یتوفی فاکھو باللیل" سے استدلال کرنا صحیح طریق استدلال سے غلط ہے،

اولاً اس آیت میں نفس یا نفس کا لفظ ہی نہیں جس کے واسطے استدلال کیا گیا،

ثانیاً اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت میں اشخاص مراد ہیں، اس لئے "اللہ یتوفی الہ نفس" میں بھی یہی معنی صحیح ہوگا، مصادرہ علی المطلوب ہے، پہلے "نفس" بمعنی اشخاص کا ثبوت دیا جائے، پھر آیت میں "نفس" کا لفظ پیش کیا جائے جس کے یہی معنی ہوں، دوسرے نہ ہوں، پھر متنازع فیہ آیت میں اتحاد قائم کر کے یہی حکم ثابت کیا جائے، اور خلاف کی صورت میں کوئی خاص نقصان بتایا جائے جو کسی صراحت کے خلاف ہو، ان اسباب کے بعد یہ دعویٰ قابلِ سماع نہ تھا، "اللہ یتوفی الہ نفس" اور وہو الذی یتوفی فاکھو باللیل میں کوئی اختلاف نہیں، نہ کسی جگہ اشخاص بمعنی اجساد لینا درست ہے، کیونکہ دونوں جگہ نیند کا ذکر ہے جس میں روح قبض ہوتی ہے نہ اور کچھ، اشخاص بمعنی جسد خاکی ویسا ہی پڑا رہتا ہے، اسے کب قبض کیا جاتا ہے،

موت قبض روح کا نام ہے | پس قرآن نے جہاں "اللہ یتوفی الہ نفس" کے ذریعہ نفوس کے قبض کرنے کا ذکر فرمایا جو وہاں "نفس" ارواح، جان کے علاوہ کسی اور معنی میں لیا نہیں جاسکتا، ہم تسلیم کئے لیتے ہیں کہ نفس کے سینکڑوں معنی ہیں، مگر اس مقام پر جان روح کے علاوہ کوئی معنی صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسی کو قبض کیا جاتا ہے، یہی حالت "موت" روک لیجاتی ہے اور نیند کے بعد واپس کر دیجاتی ہے،

ذرہ غور فرمائیے تو فیصلہ کس قدر قریب تر ہو گیا، روح "دو حالتوں میں قبض کیجاتی ہے، ایک موت دوم نیند نیند کے بعد لوٹا دیجاتی ہے، اور "موت" کے وقت روک لیجاتی ہے، دونوں حالتوں میں "روح" زندہ ہے، بحالت موت وہی "روح" روک لیگئی ہے، جو نیند کے بعد واپس کیجاتی ہے، پس یہ بتایا جائے کہ اسے روکنے کے بعد فنا

رکھا گیا؟

روکنے کا ذکر موجود ہے، یہاں تک ہم سب متفق ہیں، اگر اسے قار کر دیا گیا، اسکا پتہ بتایا جائے، محض روک
ہو جانا کیونکر ثابت ہو سکتا ہے؟

حقیقت آیت اللہ تعالیٰ فی الاَنْفُسِ ارواح کی حیات برزخہ کے ثبوت کے لئے کافی ہے، کیونکہ "روح"
ادہ حیات جسد ہے، دو وقت اس سے متصل ہوتی ہے، ایک میں انفصال ناقص ہوتا ہے، یہ میند کا وقت
ہے میں انفصال تام یہ موت کے وقت ہوتا ہے، ہر دو حالتوں میں "روح" ایک باقی اور ثابت نہ ہوگی
نہ برزخ ہے کہ ارواح بلا اجساد باقی ہوں،

لیفٹننٹ۔ قرآن مجید نے روح کے عارضی ودائی انفصال سے خسرو نشتر کے اثبات و حقیقت پر متوجہ کیا
علامہ کو یہ بتایا ہے کہ روزانہ موت و حیات کی کیفیت سے دوسری موت و زلیست کو بخوبی سمجھ سکے ہو
استدلال و بصیرت حاصل ہو سکتی ہے، اگر ذرہ تدبر سے کام لیا جائے، مادہ حیات یعنی "روح" دونوں
محفوظ ہے، از سر نو بنانا بھی مشکل نہیں، مگر اس بنی بنائی چیز کا "جسد" سے متصل ہونا تمہیں محال نظر
لے ایک مشین کے مختلف پرزے الگ کر کے بنادینا، تخم و دانہ سے سر جانے کے بعد درخت و باغی ٹھکانا
تجربہ میں آتا رہتا ہے، اگر خاک کی چیز اسی میں مل گئی تو کوئی حرج نہیں، صنایع حقیقی علام الغیوب ہے
ویریزہ سے کما حقہ واقف اور اس پر ہر طرح سے محیط ہے، اس کے ایک حکم سے سب کچھ تیار ہو جانا
مر ہے، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
۸۔ موت کے بعد روح کا مقام

ہم روح کے روک لینے کا ذکر کر چکے ہیں، اس آٹھویں بحث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر "ارواح" بعد
روکی جاتی ہیں،

وہی صاحب نے "ارواح" کو فنا کر دیا، مگر ان کا ذکر اس طرح قائم رکھا،

"قرآن میں جس بات کی تصریح ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مردوں کا علم اللہ کے نوشتہ میں ہے، نیکوں
کا اندراج "علین" میں ہوتا ہے اور بدوں کا "سجین" میں!

اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلٰیِّیْنَ، وَمَا اَدْرَاكَ
مَا عِلٰیِّیْنَ، كِتَابٌ مَّرْقُومٌ، يَشْهَدُ
الْمَقْرُوءُ
ان كِتَابَ الْفٰجِرِ لَفِيْ سٰجِیْنَ، وَمَا اَدْرَاكَ
مَا سٰجِیْنَ، كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
حقیقت یہ ہے کہ نیکوں کا اندراج "علین" میں ہے،
اور تم کو کیا معلوم کہ "علین" کیا ہے، ایک کتاب ہے
لکھی ہوئی جس پر مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ اندراج بدوں کا "سجین" میں ہوتا
ہے، اور تم کو کیا معلوم کہ "سجین" کیا ہے، ایک کتاب لکھی
ہوئی ہے

علین اور سجین کیا ہیں | اس مقام پر اگر تصریحات قرآن کے مدعی سے بحث کی جائے تو اس طرح ہو سکتی ہے،

۱۔ یہاں نیکوں اور بدوں کا ذکر ہے، یا ان کے دفتروں کا بیان زیادہ سے زیادہ قبول کر لیا جاسکتا
ہے، مگر مردوں کی تخصیص کیونکر کی گئی،

۲۔ چونکہ تمام ابرار و فجار کے واسطے بلا کسی اشتنا، دو ہی مرکز بتائے گئے، تیسرا مرکز اگر "شہداء" یا کسی کے
واسطے بتایا جائے اس کی سند ضروری ہے،

۳۔ نیکوں اور بدوں کے اندراج کے کیا معنی؟ ان کے نام درج ہوتے ہیں، یا ان کے ارواح کا مستقر ہے
محض یہ لکھ دینا کہ "نیکوں اور بدوں کا علم اللہ کے نوشتہ میں ہے" یہ مردوں کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر
ایک چیز کا علم اللہ کے نوشتہ میں ہے، زندوں کا علم بھی اللہ کے نوشتہ میں ہے، پس علین اور سجین میں ہونا محض
نوشتہ میں ہونا نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کچھ اور ہوگا، دیکھئے "قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَاَوْ
عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ" میں ہر ایک کے علم کو نوشتہ میں محفوظ بتایا ہے،

۴۔ آیہ کریمہ "يَشْهَدُ الْاَلْمَقْرُوءُ" کے ترجمہ میں دو غلطیاں کی ہیں، ایک "یَشْهَدُ" کے معنی حاضر رہتے
ہیں "بتائے ہیں"، اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے رہتے ہیں، حالانکہ صحیح ترجمہ "حاضر ہوتے ہیں" یا پہنچتے

۱۔ "المقربون" کے معنی "مقرب فرشتے" کے ہیں فرشتے کا لفظ "قرآن" میں امانہ اور بلا دلیل ہے، فقط جس طرح فرشتوں پر بولا جاتا ہے، نیک لوگوں پر بھی مستعمل ہے، خود اسی سورہ میں آگے یہی کسی طرح فرشتے نہیں مراد ہو سکتے "عِنَّا نَشْرِبُ بِمَا الْمُقَرَّبُونَ" پس "مقرب" سے نیک بندہ قرینہ و دلیل کا محتاج ہے، اور وہ اس جگہ نہیں ہے۔

۲۔ چیز کا ذکر ہونا بظاہر اور عام طور پر یہی ہے کہ وہ چیز وہاں محفوظ کی جائے اور اسے تحریر میں بھی ضبط کیا گیا ہو، لیکن یہ کہ وہاں اشیاء کے نام درج ہوں اور خود اشیاء کسی دوسری جگہ ہوں، اس لحاظ سے اس کے متعلق غور کرنا چاہئے کہ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی قرینہ ایسا ہے کہ یہ نیک و بد احوال کے مخزن و ناموں کے رجسٹر بیان ہیں؟ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔

۳۔ جمع علیہ (بالا خانہ) علو سے اور "سبحین" قید خانہ سبحن سے ماخوذ ہے، یہاں یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ ان کے دروازے نہیں کھلے بمطابق "لَا تَفْتَحُ لِقَمَرِ ابْوَابِ السَّمَاءِ" اس سے نیک اور نیکون ت ہوتا ہے، اسی طرح "الْبَيْتُ يُصْعَدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" بھی علو کا لفظ ہے ساتھ "جنت" اور "دوزخ" کے مقام کا بھی تصور کیا جائے، اشارات قرآن اور نعوس احادیث میں اہل اسفلین میں ہو، علیین وہ مقام ہے جہاں صالحین کی ارواح محفوظ رہتی ہیں، یہ جنت کے درجہ "سبحین" جہنم کے قریب تر جہاں فجار کی ارواح مقید کی جاتی ہیں، "يَتَصَدَّدُ الْمُقَرَّبُونَ" سے وہاں نیک پہنچتے ہیں، یعنی یہ نیکوں کا مرکز اور جہاں حضور ہے، فجار کے ذکر کے بعد ہے "لَتَمْلِكُنَّ بُيُوتَ" دار وہ ہے، لیکن یہ اسے روز قیامت تباہ دیا جائے، اگر سکرانہ الموت سے عذاب و ثواب کے متعلق ہو جاتا ہے اس سے یہ آیت اسی دن کے واسطے اپنے ظاہر کے مطابق

رکھی جائے تو کوئی اشکال نہیں ہوتا، آگے اور بھی بعض قرآن ملتے ہیں، "كَلَّا أَتَقَعُ عَنْ رَبِّقِي لَوْ أَنِّي كُنْتُ نَجْمًا ثَرًا لَّهَمَّ لَصَالُوا الْجَحِيمِ" (خبردار یہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہونگے، پھر وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے) جس طرح یہ حجاب "روح" کو موت کے بعد ہوتا ہے، روز قیامت بھی ہوگا، سیاق کلام کے مطابق عین عالم مرگ کا یہ قصد واضح ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، دنیا کے تمام تر معاملات آخرت کی نقل ہیں، یہاں کے عذاب و مصائب وہاں کی نقل ثواب و منافع بھی وہاں کی نقل "قرآن مجید" نے اسے جا بجا بیان فرمایا ہے، اس جگہ "وَأَوْثَابُ مَتَشَابِهًا" بطور سند کافی ہے، پس مجرمین و صالحین کا جو کچھ حشر موت کے بعد ہوگا، اس کا نمونہ باغ و جاہ و مان کا بڑے سے بڑے بادشاہ کے حضور جانا، اور بے عزت و باغی کا اس کے حضور جانا سمجھنا چاہئے، ایک کا فانی احترام و اعزاز اور ملاقات سے سرفراز ہونا، دوسرے کا ہر قسم کی ذلت و تنگ اور ملاقات سے محروم ہونا واضح ہے پھر ہر ایک کو اپنے اپنے منصب کے مطابق عمدہ و مقام ملنا الگ معاملہ ہے، اس قدر "قرآن" کے بیان کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی ملائیے تو تمام معاملہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بیان میں الفاظ "قرآن" سے کہاں تک مطابقت ہے، فرماتے ہیں۔

۱۔ "نیک کی روح آسمان پر جاتی ہے اور رب کے حضور میں سرفراز ہو کر "علین" میں رکھی جاتی ہے، بد کی روح آسمان پر نہیں جاتی اور اسے "سبحین" میں مقید کرنے کا حکم ہوتا ہے، نیک کو جنت کی سیر کرائی جاتی اور وہ اس کی راحت سے مستمتع ہوتے ہیں، بد دن پر صبح و شام جہنم پیش کی جاتی ہے، اور وہ اس کے مصائب و آلام سے متاثر ہوتے ہیں، "إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ"۔

۲۔ "حیات و موت کی قسمیں"

یہاں سے نوین بحث شروع ہوتی ہے جس پر "قرآن" کی "تفسیرات" کے مدعی خاص اعتماد رکھتے ہیں اور اگر اس تمام مضمون میں کوئی تصریح "سچ" پر انہیں مل سکی ہے تو یہی ہو سکتی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ

روح کی حیات نہیں، یا قبر میں سوال و جواب کی جو روایات ہیں وہ قابل اعتبار نہیں، مگر روح کی حیات حیات و موات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نیز اتفاقی اور عارضی حیات و موات کا ان آیات میں کوئی ذکر نہیں۔
و موات کا بیان ہے جیسا کہ ہم اسے مدلل بتائیں گے،

یہی صاحب تحریر فرماتے ہیں :-

ان کے رو سے زندگی اور موت دو ہی درجہ ہیں،

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو بار

موت دی اور دوبارہ زندہ کیا،

تم مردہ تھے اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو

موت دے گا، اور پھر زندہ کرے گا،

یہ زندگی سے پہلے کی حالت موت سے تعبیر لگائی ہے اس کے بعد یہ زندگی ملی، پھر اس کے

تاریکی، پھر اس کے بعد دوسری زندگی ملے گی، جس کے لئے موت نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات اس امر میں

صحیح ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد دوسری زندگی جو ملے گی وہ خسر کے دن ملے گی نہ قبر میں، ص ۳۳

بحث کے سمجھنے کے لئے موت و حیات کی بحث جو سب سے پہلے شہداء کی حیات کے ذیل لکھی گئی ہے، جو ملاحظہ فرمائیے

انفصال موت ہے، دنیاوی حیات کے قبل کو موت بھی اسی واسطے کہا کہ روح بدن سے متصل

الگ ہو کر ارواح حیات رکھتی ہیں یا نہیں، یہ ساتویں بحث میں مدلل بیان ہو چکا، شہداء

یہ کچھ جانتی ہے، یہ خود ارواح کی حیات پر بین شہادت ہے،

ہم بھی حیات و موت کے یہی دودور تسلیم کرتے ہیں یعنی ارواح کا اجساد سے تعلق و انفصال

ہوتا ہے، اگر اس سے روح کا فنا ہو نہ تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ "روح" کی حیات سے "جسد"

البتہ اس عموم سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ کئے جائیں گے،

ایک وہ جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ذریعہ زندہ کیا گیا، ان کے واسطے ان دو حیات و موات

کے علاوہ تیسری بھی ثابت ہوگی،

دوم وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وجہ سے ایک سے زیادہ بار مار کر پھر زندہ کیا، اسکی نظیرین

قرآن میں بشمار ہیں، یہاں چند کا ذکر کیا جاتا ہے،

۱۔ اَلَّذِينَ هُمْ اِلَى الَّذِي خَدَعُوا مِنْ دَعْوِهِ

وَهُمْ اَلْوَكَّ حَذَرَ الْمَوْتِ اَفَقَالَ

لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتًا اَتَدْرٰكُ حَيٰٓاَهُمْ

قطعاً یہ لوگ کسی وبائی مرض کے خوف سے بھاگے تھے، معافی اور احتیاط الگ چیز ہے، مگر یہ اعتقاد فاسد

رکھنا کہ ایسے مقام پر رہنا بالضرر و وبال کے زہر سے متاثر ہونا ہے، اور اس لئے ایسے مریضوں کی تیمارداری وغیرہ

اخلاقی فرائض سے اجتناب کرنا نہایت زبردست غلطی ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جان کا

ہو دہان نہ جاؤ، اور اگر تمہاری موجودگی میں کسی جگہ ہو تو وہاں سے اس کے خوف سے نہ بھاگو" یہ حدیث اسی آیت

کے مفہوم کو ظاہر کر رہی ہے،

۲۔ اَوَكَا الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ

خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوقِهَا، قَالَ اَتَىٰ حَيٍّ

هٰذَا اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَاَمَّا اللّٰهُ

مِائَةً عَامًا ثُمَّ يَبْعَثُهَا،

یہ اور اسی قسم کی دیگر آیات کے ملانے سے صاف معلوم ہو گیا کہ موت و حیات کے متعلق جو آیتیں ہیں

ان کے صحیح معنی یہ ہونگے، "وہ موت و حیات جنکا عام طور پر وقوع محسوس و معلوم ہے، اور یہ مستقل و طویل مدت

دوسرے ہے، اس سے عالم ارواح کی نشاۃ خود بخود خارج ہے، کیونکہ یہ ہمارے عرف کے لحاظ سے موت کی طرح "عالم برزخ" کی روحانی حیات بھی خارج ہے، اور وہ تمام اتفاقی و عارضی حیات کی صورتیں بھی دیکھ وہ مستقل و محدود حیات و موات نہیں، محل بحث یہی ہے نہ اور کچھ،

۱۰۔ "عذاب و ثواب قبر"۔

سے دسویں بحث شروع کرتے ہیں "برزخ" میں ارواح کی حیات ثابت ہونے کے بعد اسکی کوئی ضرورت میں دلائل پر ابھی بحث باقی ہے، لہذا ہم بیان صرف ان آیتوں کے متعلق بحث کریں گے جن سے امام ہی رحمہ اللہ تعالیٰ درضی عنہ نے اپنی بے مثل و اعلیٰ کتاب "الجامع المسند الصحیح" معروف بہ صحیح باب قبر پر استدلال کیا ہے،

روئے اپنی کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام صحیح حالات "قرآن مجید" کے نزول پر کا طرز عمل، اسکی علمی و علمی تعلیم غرض ان سب کے متعلق ضروری صحیح معلومات کے لئے مرتب کی ہو پہلے قرآن مجید پھر اچکا بیان بہترین نقد و انتخاب اور جامعیت سے لکھا ہے، جزاء اللہ عنا خیراً،

صاحب لکھے ہیں :-

آیتیں جن سے لوگوں نے عذاب برزخ کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تین چار سے زیادہ اس لئے میں ان کے استدلال کی کیفیت دکھلا دینا ضروری سمجھتا ہوں،

آیت جس سے امام بخاریؒ نے عذاب برزخ کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے یہ ہے :

لَمْ يَمُوتُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَوْتٌ اِلٰى عَذَابٍ اَلَسْ

کی طرف لوٹائے جائیں گے،

نہ

دو بار عذاب کی صورت یہ بیان لگتی ہے کہ ایک عذاب دنیا میں، اور ایک عذاب برزخ میں

پھر بڑا عذاب جس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے قیامت میں ہوگا، یہ استدلال حقیقت میں اس وقت ہو سکتا ہے جب پہلے سے عذاب برزخ کا یقین ہو، ورنہ قرآن کے نقطہ سے قطعاً اس کا دہم بھی نہیں ہوتا، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

اَوَلَا يَمُرُّونَ اَلْبُقْعَاتِ فَيَتَنَبَّهْنَ فِي كُلِّ اَوَّلِ

عام مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَمُرُّونَ ۱۲۵

جب اللہ ہر سال ان کو ایک دو بار فتنہ میں ڈالتا ہے تو کیا زندگی میں دوبار عذاب نہیں دے سکتا، پھر یہ کیسے ثابت ہوا کہ دوسرا عذاب قبر میں ہوگا، ص ۶۶

"برزخ" کے عذاب و ثواب کی بابت کل تین چار آیتیں تباہ عجلت یا غفلت یا غلط ہے، پانچویں بحث میں "سکرات الموت" کے ذیل ہم نے چھ آیتیں لکھی ہیں، اسی کے ساتھ "شہداء" کی دو آیتیں، ایک بقرہ کی "وَلَا تَقْرَءُوا لِيَعْلَمَ اَن يَمُوتَ" اور دوسری آل عمران کی "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمواتًا" ملائے تو یہ کل آٹھ ہونگی، تین آیتیں اس مقام کی شامل کرنے سے گیارہ ہو جائیں گی، کسی مسئلہ کے واسطے ایک آیت صاف و صریح کافی ہے، چہ جائیکہ اس قدر آیتیں ہوں،

پہلی آیت کے سمجھنے میں حسب دستور مولوی صاحب نے عجلت سے کام لے کر غلط راہ اختیار کی، اس کے سوا وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ "حدیثیں" ان کے کام کی نہیں "قرآن" وہ بھی اسکی "تصریحات" سے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اسی حد تک کہ وہ "حدیث" کے خلاف معلوم ہوں، موافقت کی صورت میں یہ اسکی تاویل کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں، چونکہ ایک نظریہ مستقل طور پر پہلے سے قائم کر چکے یعنی "حدیث کی مخالفت کرنا" ہر جگہ اسی کے تحت طریق عمل اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان غلطی ہے کہ اسے تمام غلطیوں کی بنیاد و اساس کہنا بجا ہوگا،

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تین عذابوں کا ذکر فرمایا، ایک بڑا عذاب جو روز قیامت ہوگا، اس میں ہمارے ساتھ مولوی صاحب بھی متفق ہیں، ایک دنیا کا عذاب، اس میں بھی اتفاق ہے، تیسرا اور عذاب،

بشت ہے، مولوی صاحب کا خیال ہے کہ "فتنہ" کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ہر سال ایک بار دنیا بتایا ہے تو کیا وہ دوبار اس زندگی میں عذاب نہیں دے سکتا؟

اور ایسے احتمال پر امام بخاری علیہ الرحمۃ پروردگار نے کی کوشش کی!

بِالطَّرِيقِ لِمَنْ يَبْنِي الْمَنَارَ بِهٖ
فَإِنْ تَوَيَّ إِذَا انْجَلَى الْغَبَلُ
أَفَرَسَ تَحْتَهُ أَمْرَ حِمَارٍ

ان کے بچنے کے لئے اس احتمال سے زیادہ کسی حقیقت کی جستجو چاہئے تھی، "قرتین" کے لفظ سے "فتنہ" جو بار بار ہوتا رہتا تھا خارج ہو گیا، اور اگر اسے ہی ملحوظ رکھا جاتا تو مرتین کی جگہ "مراراً" آنا چاہئے تھا، "کا دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر اس پر قائم رہنا بہت مشکل" يَقُولُونَ بَأْنُ أَهْمُ مَا لَيْسَ فِي اس قسم کے دعویٰ کرنے والوں کے متعلق صحیح ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخبار حقیقت

اعت کی یہ صفت فرمائی ہے، "يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَاجِرَهُوَ يَعْرِقُونَ مِنْ بَرَقِ السَّحَابِ مِنَ الرَّمْيَةِ" مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو قرآن قرآن پکارے گی سے نیچے قرآن نہ اترے گا، یہ دین سے ایسی صاف نکل جا رہی جیسے تر نشانہ میں سے نکل جاتا ہے،

فرض ہے کہ "مرتین" کی صحیح تفسیر بتائیں، اور یہ ثابت کر دیں کہ "قرآن" حلق سے نیچے اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش نظر ہو، آپ کی تعلیم و عمل سے استفادہ کیا جائے، جو لوگ آپ کے سے مستفید ہوتے ہیں، انہیں احترام و عزت کی نظر دیکھتے ہیں وہی لطافت دین، اخلاوت ایمان میں مبین سے واقف اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کشر ہمد اللہ و ایدہم بروح منہ،

نئے! دنیا کا عذاب جس قدر بھی ہو، خواہ فتنہ کی صورت میں یا اور "قرۃ" یعنی ایک بار کا عذاب سمجھئے،
میں عذر ہے تو "عذاب تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا، اور یہ عذاب دنیا ہوگا،

اب دوسرے عذاب کی جستجو کیجئے، یہ معلوم ہے کہ قیامت سے قبل یہ دونوں عذاب ہونگے، امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کی نظر و استدلال، قوت بصیرت و ادراک، نقد و انتخاب کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو "علم" کے صحیح طور پر حامل ہوں، علوم شرعیہ میں کامل عبور رکھیں، کتاب و سنت، تاریخ و سیر، اختلاف امت میں کمال حاصل کیا ہو، ان میں خوب غور و تدبر، تحقیق و مطالعہ کر چکے ہوں، امام موصوف کا یہ دستور ہے کہ اگر کسی آیت یا حدیث سے ایک مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو سکتا، اور کسی قسم کا اشکال باقی رہا تو اس کے واسطے دوسری آیت یا حدیث یا ایسا ہی قوی قرینہ پیش کر دیتے ہیں، جس سے وہ مسئلہ حل ہو، اور اشکال رفع ہو جائے، چنانچہ اس مقام پر ایسا ہی معاملہ ہے، "قرتین" میں دوسرا عذاب کہاں ہوگا؟ اسکی تعیین کے لئے امام بخاری نے وہ آیت پیش کی ہے جسے مولوی صاحب نے تیسری آیت بتائی ہے،

"قَالَيْنِ بَرَزَخَ كَأَيِّسَ اسْتِدْلَالِ اس آیت سے ہے،

وَلَوْ تَوَيَّ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنِّ
بِمَا كُنْتُمْ تَفْقَحُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، ۹۴

یہاں "الیوم" کے لفظ سے یہ نکالا جاتا ہے "آج" یعنی موت کے دن تم کو سزا ملیگی، مگر ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ برزخ غیر زمانی ہے اور موت اور قیامت میں فصل نہیں ہے، اس لئے یہ آج بعینہ قیامت کا دن ہے، اب ہم "قرآن" کی تصریح دکھاتے ہیں کہ اس "الیوم" سے مراد قیامت ہی کا دن ہے، یہ یاد رہے کہ مذکور بالا آیت میں ان ظالموں کی سزا کا ذکر ہے جنکا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی شان میں جھوٹ بولتے تھے، اور اسکی آیتوں سے اکڑتے تھے،

اور جہنم کا فراگ پریش کے جائینگے دان سے
کہا جائیگا کہ تم اپنی لذتیں اپنی دنیاوی زندگی
میں بچکے اور ان کے مزے اٹھا چکے سواج کے
دن تم کو ذلت کا عذاب دیا جائیگا جو تم کو دے
میں ناحق اکر تے تھے اور نافرمانی کرتے تھے

يَوْمَ تَكُونُ الْجَنَّةُ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا
مَتَّعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
نَارٍ بِمَا كُنْتُمْ تَسْكُرُونَ فِي الْأَكْثَرِ
مِنْهَا وَلَبَّاسًا كُنْتُمْ تُفْسِقُونَ ۝ ۲۶

لیکن یہ تصریح موجود ہے کہ تم اپنی لذتیں دنیا میں
یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آخری عذاب کا بیان ہے مزید تشفی کے لئے تاکہ کسی
کی آیت نقل کرتا ہوں جس میں انہیں ظالموں کی سزا کا ذکر ہے
پھر انہیں کو قیامت کے دن رسوا کر دیا جائیگا اور فرمایا
کہ کمان بن تمہارے وہ شر کا جن کے بارے میں
تم ضد کرتے تھے جن کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے
کہ آج کے دن برائی اور رسوائی ان کا فردن
کے لئے ہے جن کی جانیں ملا گئے اس حالت میں
قبض کی ہیں کہ وہ گندگا رہتے

الْقِيَامَةِ يُجْزَوْنَ عَذَابًا وَيَقُولُ
سَرَّكَ ابْنِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُسَاقُونَ
بِالَّذِينَ أَوْلَوْا الْعِلْمَ آتِ
الْيَوْمَ وَالسُّعْيَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ
تَتَّقُوا فَاهُمُ الْمَلِكَةُ ظَالِمِي
الْعَالَمِينَ ۝ ۲۷

قیامت کی تصریح ہے ۲۷

ن کا خلاصہ یہ ہے (۱) "الیوم" سے مراد موت کا دن نہیں بلکہ روز قیامت ہے کیونکہ ایسے
جو سزا دوسری جگہ بیان کی ہے وہ ان قیامت کی تصریح موجود ہے یہ وہی دن ہوگا وہ ان
کا غیر زمانی ہے اس لئے جو گفتگو روز قیامت ہوگی وہ بعینہ موت کے وقت ہوگی اس کا

"الیوم" کا اطلاق صحیح ہے اور یہ موت کا دن نہیں روز قیامت ہے

ہم نے "برزخ" کا غیر زمانی ہونا جو تھی بحث میں باطل کر دیا ہے اور اس کا زمانی ہونا نصوص قرآن سے
ثابت کیا ہے اس خیال کی بنیاد محض "موتی" کے عدم احساس پر تھی حالانکہ کسی چیز کے عدم احساس سے اس کا
وجود باطل نہیں ہو سکتا

الیوم کی بحث بھی حل کر دی جاتی ہے، آیہ کریمہ میں فرشتوں کی روح قبض کرنے کا ذکر اور وہی سختی سے
ہے اور یہ تمام معاملہ عین عالم مرگ سے متعلق ہے جس میں "اُخْرِجُوا الْفُسْكَو" کا خطاب ہے ایک کسی طرح روز
قیامت پر محمول نہیں ہو سکتا اسی وقت انہیں کہا جاتا ہے "الیوم تجزؤن عذاباً لہم" یہ وہی موت
کا دن ہے اسے قیامت پر لیجانا قرینہ کا محتاج ہے اور وہ یہاں نہیں ہے

کیونکہ اس کے لئے سب سے پہلے یہ ثبوت دیا جائے کہ سکرات الموت میں ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی نیز
یہاں "میت" پر کسی قسم کی خوشخبری یا عذاب کی کیفیت نہیں وارد ہوتی اگر ایسا صریح و صحیح ثبوت ہم پہنچ سکے
اس کے بعد تاویل کی ضرورت ہوگی

یہ کوئی قرینہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی ظالموں کے واسطے دوسری آیتوں میں جہاں عذاب کا ذکر ہے
وہاں روز قیامت کی تصریح ہے ایک واقعہ کے ثبوت سے دوسرے واقعہ کی نفی یا ایک قسم کے عذاب کے ذکر
ہونے سے ایک ہی جگہ سمجھنا کسی قسم کا صحیح استدلال نہیں اگر زید کے صبح کھانا کھانے کا ذکر کیا جائے پھر شام
کے کھانے کا بھی ذکر ہو تو یہ استدلال صحیح نہیں ہوگا کہ جو کھانا صبح کو کھایا گیا وہی شام بھی ہے لہذا
زید نے صرف شام کے وقت کھانا کھایا صبح نہیں کھایا آخر اس استدلال میں بجز دعوے کے کیا ہے اور وہ بھی ایک
قسم کا مغالطہ و غلطی

اگر کوئی کہے کہ مرتین اور عذاب آخرت سب ایک ہے کیونکہ یہ سب ایک ہی قسم کا عذاب ہے
اصل میں عذاب قیامت کا ہے تو اس میں اور "تصریحات قرآن" کے مدعی میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ دونوں

نظر سے کام لے رہے ہوں گے

اس سے زیادہ وضاحت و صراحت پیش کر کے ہم اس مفصل کا خاتمہ کئے دیتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیے:

اِذَا لَوْفُھُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ یُضْرَبُوْنَ

پس ان کا کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کی روئین ٹھن

کر نیکی سنھ اور پھینک کر مارے ہوئے،

یُضْرَبُوْنَ وَاِذَا بَرَأٰھُمُ

اس عالم موت میں میت کی توبہ، اپنی گزشتہ زندگی پر افسوس وغیرہ کا ذکر ہے، جسے ہم "عالم سکرات"

اس جگہ ایک نئی آیت اور ملاحظہ ہو،

فَاَمَّا مِثْقَالُ ذَرِّیۡنَا فَکُمْ مِّنۡ قَبْلِ اَنْ

اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس

اَحَدُکُمْ اَلْمِثْقَالَ فِیۡقُوۡلِ رَبِّ

سے پہلے کہ موت آجائے پس کہے اے رب مجھے

کیون ہلکت نہیں دیتا؟

اٰخِرُ نَفْسِیۡ - اَلّٰہِیۡہِ

ن بھی "عالم موت" کے متعلق صراحت میت کا افسوس ظاہر کر رہی ہے، اسے قیامت کے لئے گھسیٹ

رست نہیں، انصوص قرآن سے ایسی کیفیت "برزخ" اور قیامت دونوں کے واسطے بالصرحت ثابت

ہے۔ اسی نکتہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام بخاری علیہ الرحمۃ نے "مرتب" کی تفسیر کے لئے کيساعد حوالہ

دیا ہے "مرتب" کا لفظ اپنے پرزور دلالت سے دنیا کے علاوہ دوسرے عذاب کی شہادت دے رہا

ہے واسطے "برزخ" کے علاوہ کوئی اور جگہ ممکن نہیں جس کی ابتداء سکرات الموت اور انتہا موت کا

ن بھی بغور ملاحظہ فرمائیے،

اِذَا جَآءَ اَحَدُھُمُ الْمَوْتُ

یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آجائگی کہیں گے،

یٰۤاَیُّھَا رُحُوۡنَ عَلٰی اَعْمٰلِکُمْ

اے رب مجھے ٹوٹا دو کہ میں اپنی گزشتہ زندگی

اَیۡنَمَا تَرٰکْتُ کَلَّا اِنۡہَا حِلۡلٌ

میں نیکی کروں، خبردار یہ ایک بات ہے

اِنۡہَا رَمۡیۡنَ وَاِنۡہُمۡ بِبَرَزِیۡنَ

یہ کہیں گے، اور ان سے آگے قیامت تک برزخ

دیکھئے اس آیت میں بھی عین موت کے عالم کی کیفیت اور تفسیر بتائی، اور اسی کے ساتھ "برزخ" کا ذکر بھی فرمایا،

اس معنی میں سب سے زیادہ آخری اور قطعی یہ "تصریح" بھی پڑھے، اور پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ "برزخ"

اور عالم موت کے لئے یہ "ایوم" ہے؛ یا قیامت پر اسے بیجا نام ہے،

حَتّٰی اِذَا اَذۡکَرۡکَھُ الْغَوۡقُ قَالَ اٰمَنْتُ

یہاں تک جبکہ یہ (فرعون) ڈوبنے لگا بولا میں

اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا الَّذِیۡ اٰمَنْتُ بِہٖ

بھی "لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ" کہتا ہوں اور اسی واحد خدا کو

بَنۡیَۡ اِسۡرَآئِیۡلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسۡلِمِیۡنَ

ماتا ہوں جسے بنی اسرائیل مانتے ہیں اور میں

اَلَا اَنْ وَّقَدۡ عَصٰیۡتَ قَبۡلُ وَاَنْتَ

مسلمانوں میں سے ہوں، اب مسلمان ہوتا ہوں

مِنَ الْمُفۡسِدِیۡنَ، فَاَلِیۡسَ مِّنۡ نَّجۡیۡکَ

حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کی اور فساد کرنے

بِبَدۡنِکَ لِتَکُوۡنَ لِمَنۡ حَلَفَکَ

واہوں میں تھا پس آج ہم تیرے بدن کو باہر

اٰیۡتَہٗ، وَاِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ

نکال دینگے، تاکہ تو پھیلوں کے واسطے نشانی بنے

اٰیۡتِنَا لَعٰلَیۡلُوۡنَ،

اور بلاشبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے

غفلت کا برتاؤ کیا کرتے ہیں،

ان آیات اور دیگر آیات سے جو اسی مضمون میں کثرت وارد ہیں، قطعاً و یقیناً موت کے عالم کی کیفیت

ثابت ہوتی ہے، ایسے صریح اور نص کو "قیامت" پر لیجانا "تحریف" اور بدترین تحریف کے نام سے موسوم کرنا چاہئے

موت کے وقت ظہور حق | "فرعون" کے ایسے وقت مسلمان ہو جانے سے صاف واضح ہوا کہ بڑے بڑے ائمہ کفر و

ضلال اس عالم یقین میں حق کے قبول کرنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ایسے وقت کا ایمان و اسلام قابل

اعتبار نہیں، یہ اس دنیا سے روانگی اور "برزخ" میں پہلا قدم ہے، اسی طرح روز قیامت ہزاروں حیلے اور

آرزو کرنے کا ذکر موجود ہے، نہ یہاں کوئی بات قبول ہوتی ہے، نہ وہاں یہ قابل اعتبار ہوگی،

"ایوم" کا فیصلہ بھی اس آیت "فرعون" نے ایسا کر دیا کہ آئندہ "تصریحات" کے کسی مدعی کے واسطے

نہیں مل سکتی، ظاہر ہے کہ یہ ایوم کسی طرح روز قیامت نہیں جان فرعون کا بدن باہر نکالا جائیگا،
یصلہ ہے، غرق کذاب کے ساتھ ساتھ اسے ہمیشہ کی ذلت و خواری کا اعلان بھی اسی وقت سنا
ہوگا، دیگر ظالموں کے واسطے مرگ کے وقت آیا ہے، اس سے جس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام "ایوم"
ہے، اسی طرح کسی مدعی "تصریحات قرآن" کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہر ایک "ایوم" کو روز محشر بنا کر
غیب و تبدیل کرے، اور لوگوں کو مغالطہ میں ڈال دے،

صاف کیجئے کہ امام بخاریؒ نے "مرتب" کی کسی نفیس تفسیر کی، اور اس طرح سے قرآن کے ایک ایک
کلمہ پر رکھ کر واقعہ اور سچ کر دکھایا، نہ یہ کہ محض احتمال کی بنا پر اسے اڑا دیا، اور کوئی حقیقت پیش نہ کی
تو اس کی تفسیر میں یہ تیسری آیت ہے، جو نسبت زیادہ واضح ہے،
ما صاحب لکھے ہیں :-

دوسری دلیل امام موصوف کی یہ آیت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّمْسُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ
یٰ اے ایمان والو! قرآن نہ پڑھو جب تک کہ سورۃ العذاب
یٰ اے ایمان والو! قرآن نہ پڑھو جب تک کہ سورۃ العذاب
یٰ اے ایمان والو! قرآن نہ پڑھو جب تک کہ سورۃ العذاب

یٰ اے ایمان والو! قرآن نہ پڑھو جب تک کہ سورۃ العذاب
یٰ اے ایمان والو! قرآن نہ پڑھو جب تک کہ سورۃ العذاب
یٰ اے ایمان والو! قرآن نہ پڑھو جب تک کہ سورۃ العذاب

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
اور جس دن کہ کفار آگ پر پیش کئے جائیں گے
اَذْهَبْتُمْ طِبْنًا تَكُونُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
سے کہا جائیگا کہ تم اپنی لذتیں اپنی دنیاوی
وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، ۳۶
زندگی میں لے چکے اور ان سے مزے اٹھا چکے،
کفار میں آل فرعون بھی داخل ہیں، اس لئے وہ مشتے نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے متعلق خصوصیت
کے ساتھ سورہ ہود "میں" تصریح موجود ہے،

يَقْدُمُ قَوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَادْرَأْهُمْ
فرعون اپنی قوم کے آگے آگے لے جائیگا قیامت کے
النَّاسِ - ۹۸
دن اور ان کو آگ میں اندر لے جائیگا،

"سورہ قصص" میں بھی ان کے لئے دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب کی تصریح کی گئی ہے،
وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذَا الدُّنْيَا لَعْنَةً
اور آل فرعون کے پیچھے ہم نے اس دنیا میں لعنت
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ برے حال
میں ہونگے، ۹۹

پہلے اس تصریح کی حقیقت ملاحظہ فرمائیے،

عرض برزخ | آل فرعون بلا شک و شبہ کفار میں ہیں، مگر جس طرح "شہداء" عموم مومنین سے ہونے کے باوجود
مخصوص اعزاز و احترام کے مستوجب ہوئے، اور یہ سب روز قیامت سے قبل "برزخ" میں ثابت ہے، پس کوئی
وجہ نہیں کہ "برزخ" میں بڑے بڑے کفار خاص عذاب و ذلت کے مستحق نہ قرار پائیں، ہر خدیہ ایک صحیح قیاس
تھا، مگر نص قرآن بھی اس کے مطابق وارد ہے، پس اس کی تاویل کی کیا ضرورت ہے؟

"عرض" کے مطلق اگر ایک جگہ صبح و شام نص کیا گیا کہ کفار پیش کئے جاتے ہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا
کہ روز قیامت بھی پیش نہ ہونگے، یا روز قیامت کی پیشی سے کسی طرح یہ صبح و شام کی پیشی باطل نہیں ہو سکتی،
نہ قابل تاویل بن جاتی ہے، کیونکہ ایک صرف پیشی اور اس کے آثار و ایثار کا احساس ہے، دوسری پیشی اس میں

یہ ہے، کیونکہ روز قیامت کی پیشی اسی لئے ہے کہ کفار و ظالمین اس میں ڈال دیئے جائیں چنانچہ روز مرہ کی پیشی کے بعد فرمایا "روز قیامت آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرنا حکم ہوگا" آل فرعون کو کون مستثنیٰ کرتا ہے؟ آپ تو ایک ہی مرتبہ پیشی بنا کر ان پر سہولت کرتے ہیں، ہم مفسر قرآن کے مطابق پیشی بتاتے ہیں، اور روز قیامت الگ پیشی بتاتے ہیں، پس اس معاملہ میں کہ وہ کفار سے مستثنیٰ نہیں، البتہ انہیں معمولی کفار سے اعلیٰ درجہ دینا بھی ایک اہم حکم ہے، جو مفسر قرآن اور انصار بیرون علیہا غدا و اعتیاد سے مراعات ثابت ہے، اس سے بچانے کے لئے کبھی پیشی بتانا، کبھی سورہ ہود کی صراحت لکھنا صحیح طریق بحث نہیں، "سورہ ہود" میں روز قیامت کے روز وہ سورہ "مومن" میں بھی مزید روزانہ عذاب کے ساتھ ہے، پس ایک کا اقرار اور دوسرے کی نفی کی شان نہیں، اسی طرح "سورہ قصص" میں دنیا و آخرت کی لعنت و ذلت کا فرمان بالکل یہ پیشی جو روزانہ ہوا کرتی ہے، اڑائی نہیں جاسکتی، یہ مزید ذلت و عذاب ہے، اس سے عوم ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ لعنت میں اضافہ ہی ہوگا،

دن کے حال و استقبال کی بحث بھی فضول چھیڑ دی گئی، خواہ حال کے لئے لیجئے یا استقبال کے واسطے طویل و عریض مدت باقی ہے، مگر جو کچھ بھی ہو "قیامت سے قبل اسے رکھئے و اعتیاد سے قبل از قیامت معین کر رہا ہے، دوم ویوم تقوم الساعة" الگ الگ اس سے قبل بتانے پر تامل ہوا ہے، کیونکہ یہ عرض صبح و شام روزانہ ہوا کرتی ہے، اور روز قیامت کی خاطر کی جائیگی، وہاں صرف "عرض" نہیں ہے،

آیت قرآنی کے معنی صاف و صریح ہیں کہ آل فرعون صبح و شام آگ پر پیش کے جاتے ہیں، ہم جو گا کہ انہیں سب سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو، مگر چونکہ اس سے "عذاب برزخ" اسی طرح "قرآن" کے "تصریح پرست" کی مرضی کے مطابق نہیں اس لئے اس آیت کی یوں

تحریف لگائی "آل فرعون کو برسے عذاب آگ نے گھیر لیا، جس پر وہ صبح و شام پیش کے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن حکم دیا جائیگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔"

ایک تو "یعنی" اپنی طرف سے اضافہ کیا، جو اللہ کے کلام میں تبدیل ہے، پھر صبح و شام کے پیش ہونے کو اس طرح بتانا کہ "روز قیامت حکم ہوگا انہیں سخت ترین عذاب میں داخل کرو" گویا صبح و شام کا لفظ لغو و فضول ہے، آخر اسی واسطے "قرآن" پر عمل کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کو اس طرح بگاڑ دیا جائے، اور بلا کسی معقول و مدلل شہادت کے جس طرح جی میں آوے تاویل کر دیا جائے، پہلے اس روزانہ صبح و شام کی پیشی کا فیصلہ کیجئے، پھر روز قیامت داخل کرنے کا حکم بتائے، یہ کیا ظلم ہے، کہ آیت صراحت روزانہ صبح و شام کی پیشی بتاے اور مدعی عمل بالقرآن یہ کہے کہ "یعنی روز قیامت حکم دیا جائیگا" یہ خوب تفسیر ہے،

یہاں صرف ایک صورت ممکن ہے اور وہ یہ کہ صبح و شام کی عرض کو غلط بنا کر لفظ القیامہ کو بدل لفظ بتایا جائے، اس طرح "قرآن فہمی" اور "عجاز قرآن" خوب واضح ہوگا،

گر تو قرآن بدین نظم خوانی بری رونق مسلمان،

ستعلو لیلیٰ اسی دین تدا یدت وائی غریبہ بالتقاضی غریبہا

دیکھئے "قرآن" کا دعویٰ زبان سے کرنا آسان ہے، لیکن اسے صحیح طور پر سمجھنا، اس کے مطابق اعتقاد و عمل قائم کرنا، اور اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی اپنی جگہ رکھنا، یہ سب اتباع رسول کے بغیر کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا، اسی لئے فرمایا "لَا يَجَاوِرُ حَنَا جَوْهَرٍ" خلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا، دعویٰ کرنا آسان ہے اسے ثابت کرنا، اور اس کے مطابق ظاہر و باطن کرنا یہی مشکل ہے،

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے "مرتب" کی تفسیر کس خوبی و عمدگی سے فرمائی، اور عذاب قبر کس طرح ثابت کیا، اسے اچھی طرح اوپر کے بیان سے معلوم کر سکتے ہیں، اس طرح علماء اسلام نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی چھان بین کی ہے، اور ان کی قرون کی محنت سے استفادہ نہ کرنا علم و استدلال کا خون کرنا ہے، اور جملہ ادعا

لئے بلا اشتداد وار ہے، ان میں شہداء بھی شامل ہیں، دوسری بحث میں ہم مدلل لکھ چکے ہیں، کہ موت
میں شہداء وغیرہ شہداء سب یکساں ہیں، اگر روحانی حیات جو "برزخ" میں ہے اس کے مدارج ہو گئے
تو نہ کہنے کا بہن جو حکم فرمایا ہے وہ محض اعزاز کے طور پر یہ بھی ممکن ہے ان کے اجساد نیند والوں کی
واسطے محفوظ ہوں، اگر انھیں "اموات غیر احیاء" بھی فرمایا کیونکہ ان کے اجساد میں ارواح
دنیاوی احساسات و ادراکات سے خالی ہیں،

پس اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے برزخی معاملہ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی،
نبی تو نبی اس کے بہت سے متبعین کے واسطے موت کے ساتھ ہی جنت میں جا کر حکم ہوتا ہے،
ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَا لَيْتَ قَتَيْتُ
مَنْ، يَمَاعِظُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي
مُكْرَمِينَ اور مجھے باعزت لوگوں میں رکھا،
معلوم کرتی جو کہ میرے رب نے میری مغفرت کی
کما گیا، جنت میں چلی جا، بولا اسے کاش میری قوم

ورسل سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مخلوق نہیں، ان کے مراتب سے بڑے سے بڑے مرتبہ والا پست تر
وقت ہے کہ بڑے سے بڑا شہید کسی نبی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، شہید کے عمل موت کے ساتھ ختم
کے عمل کا سلسلہ اس کے ماننے والوں کے ساتھ برابر جاری رہتا ہے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
معمولی موت سے مرنے والے میں فیصلہ فرمایا، صحابی نے خواب میں اس معمولی موت سے مرنے والے کو
پایا، تو تعجب سے آپ کے حضور میں ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے اس کے
روزہ اور دوسرے نیک کام نہیں کئے؟ آخر یہ کہاں جائیگا۔

رض، شہید کے واسطے "میت" نہ کہنے کا اشتداد پیش کیا جائے تو اس سے اس کا درجہ بلند نہیں ہو سکتا
وہ نبی سے فوق ہو سکتا ہے، کیونکہ جزوی فضائل سے کلی فضائل پر برتری نہیں ثابت ہو سکتی،
علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم بن مان باپ کے، اس لحاظ سے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم پر افضل نہیں ہو سکتے،

شہید دراصل ایک معمولی سپاہی ہے، جو اس افسر کی ماتحتی میں مخصوص اعزاز کا مستحق ہوا، پس وہ مدارج اور
فضائل میں کسی طرح اپنے افسر سے بڑھ نہیں سکتا، انبیاء شہید کرتے تھے، انکا جہاد شہید سے بدرجہا اعلیٰ تھا، وہ جہاد اکبر کرتے
ہوئے اس دار فانی سے رحلت فرماتے تھے،

دار فانی میں جو بہترین رفتار میں ان میں اعلیٰ درجہ "انبیاء" اللہ کا ہے یہی منعم علیہم من اولیٰ رتبہ
ہیں، پس ان کے واسطے دنیا کی طرح "برزخ" اور قیامت سب اعلیٰ ہوگی، اور اسی کا ذکر کتاب و سنت میں ہے،
اسے قیاس مع الفارق بتانا ایک بن غلطی ہے،

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو آخری عمر میں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ اپنا کلام ختم کر چکے،
چاہیں تو ابھی دنیا میں رہیں، چاہے رب کے حضور میں ملاقات کے لئے آجائیں، لیکن "موت" کا مزہ ایک ذائقہ
چکھنا ہوگا، اس سے مفر نہیں، وہ دنیا کی زندگی کو اللہ کی ملاقات پر قربان کرتے تھے، اور ملا اعلیٰ میں پہلے جاتے تھے
ہمارے نبی کریم سے بھی ایسا ہی سوال ہوا، آپ نے ایک خطبہ میں اس کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو
دو باتوں میں سے ایک بات قبول کرنے کو کہا، اس نے اللہ کے قرب تقار کو پسند کر لیا، یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی
عنه روئے لگے، اسپر دوسرے اصحاب کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، آپ
رونا کیسا، لیکن آپ کے انتقال پر یہ راز کھلا، اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کس قابلیت اور اختصا
کے شخص تھے؟ اور بندہ سے کون بندہ مراد تھا،

سیرۃ جلد چہارم

منصب نبوت کی تشریح قبل اسلام عرب کے اخلاقی حالات صبح سعادت کا طلوع، تبلیغ نبوی کے اصول رسول
معلم کا پیغمبر اکرام اسلام اور اسکے عقائد پر تفصیلی اور حکیمانہ مباحثہ، فصاحت، صفحہ قیمت بہ اختلاف کاغذ سے، تقطیع کلان

تذوق و بصیرت

بودھ مذہب کی مشہور کتاب "رتناولی"

جن کا شمار ہندوستان کے اکابر فلسفہ اور بودھ مذہب کی عظیم ترین شخصیتوں میں ہے، اسکا زمانہ تقریباً
بتدائی دور ہے، اسکی مشہور تصنیف "رتناولی" کے اقتباسات ہندوستان اور تبت کے بودھ لکچر
میں ہوئے تھے، لیکن حال تک اس کتاب کا کوئی قلمی نسخہ دریافت نہیں ہوا تھا، تھوڑے دن ہوئے نیپال میں
 دستیاب ہوا ہے، یہ اصل کتاب کا محض ایک جزو ہے اور کچھور کے پون پر لکھا ہوا ہے، "جرنل آن دی
سائنس" لندن (اپریل ۱۹۳۷ء) میں اس حصہ کا پہلا باب انگریزی ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا ہے؟
بودھ مذہب کے ایک پیر و فرمانروا کو بودھ مذہب کے اخلاق و موعظت کے حکیمانہ پند و نصائح کرنا ہے
کو کون پرستل ہے، ہر اشلوک میں کسی نہ کسی اخلاقی اصول یا عقیدہ کو حکیمانہ انداز بیان میں بطور اصول
ملاحظیات کامل اور نجات کے متعلق ہے:-

کامل مسرت خیال کیجاتی ہے، اور نجات حیات عارضی سے آخری طور پر آزاد ہو جانے کو کہتے ہیں
کے حصول کا طریقہ عقیدہ اور دانشمندی میں مختصر طور پر بیان کر دیا گیا ہے،
کے ذریعہ سے انسان شریعت میں حصہ لیتا ہے اور دانشمندی کے توسط سے حقیقت کے مطابق سمجھتا
منزل دانشمندی ہے، اگرچہ عقیدہ پہلے آتا ہے:-
کی تصنیف کا نمونہ ملاحظہ ہو:-

کو چاہئے کہ اپنے اعمال، اقوال اور خیالات کی جانچ احتیاط کے ساتھ کرے اور دیکھے کہ اس کے

اور دوسروں کے لیے کیا چیز اچھی ہے یا اسے ہمیشہ کرنا چاہئے، ایسا ہی شخص دانشمند ہوتا ہے،

قتل نفس، سرقت اور زنا سے اجتناب، جھوٹی، اتہام لگانے والی درشت، اور لغو باتوں سے پرہیز
نفرت، اور اعمال انسانی کے نتائج سے متعلق غلط رائے قائم کرنے اور ان کے وجود سے انکار کرنے سے کامل احتراز
یہی نیکیاں دس خالص و صالح اعمال ہیں، جو اعمال ان کے مخالف ہیں، وہی دس غیر صالح اعمال ہیں،

خمریات سے پرہیز کرنا، جائز طور پر معاش حاصل کرنا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا کسی کو کچھ دیتے وقت مہربانی سے
پیش آنا، جو لوگ احترام کے مستحق ہیں ان کے ساتھ احترام برتنا، اور سب کے ساتھ دردمندی رکھنا، یہی خلاصہ نمونہ
اس کے بعد نفس کشی کی برائیاں بیان کرنے اور شریعت کے سیدھے راستہ کو چھوڑ کر، دوسرے راہوں پر سرگردا
پھرنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر موعظت کے چند اشلوک آتے ہیں:-

"دروغگوئی کا پھل نفرت ہے، ہمت رکھنے سے دوستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سخت گفتگو کرنے سے غیر خوشگوار
باتیں سننی پڑتی ہیں اور لغو باتوں کا جواب قابل افسوس الفاظ ہوتے ہیں،

حرص ہر خواہش کو ناکام رکھتی ہے، نفرت خوف کی اصل کی جاتی ہے، غلط رائے قائم کر لینے سے کسی چیز کو
صحیح طور پر معلوم کرنا محال ہو جاتا ہے، خمریات کے استعمال سے دماغی انتشار پیدا ہوتا ہے،

لاچار افلاس کا سبب ہے، بری معیشت فریب کھانے کا، غرور پست پیدائش کا، اور حسد ذاتی طاقت
اس کے بعد بودھ مذہب کے فلسفیانہ مسائل کا بیان ہے، اور تقریباً پورے باب میں انہی فلسفیانہ مباحث
کو جن میں بودھ مذہب کے فلسفیانہ عقائد کا بیان ہے، اصول اور مکیون کی تحت میں پیش کیا گیا ہے، مثلاً:-
بیوقوف جب یہ سنتا ہے کہ "میں نہ ہوں نہ کبھی ہو گا، نہ کوئی چیز میری ہے، نہ کبھی میری ہو گی" تو وہ غور
ہو جاتا ہے، لیکن دانشمند ہر خوف پر غالب آتا ہے،

بودھ نے کہا ہے کہ یہ خیال کرنا غلطی ہے کہ "انا" (EGO) کوئی وجود رکھتا ہے یا کوئی شے اسکی ملک ہے،
حقیقت مطلق کے رو سے یہ کہنا غلطی ہے کہ "انا" (EGO) کوئی وجود رکھتا ہے، یا کوئی شے اسکی ملک ہے،

ت کو پورے طور پر سمجھ لینے کے بعد یہ دونوں مفروضے ناممکن ہو جاتے ہیں،

یاد رکھو کہ مجموعہ سے ایک ذات بنتی ہے وہ ایک شخصیت کے فرض کر لینے سے پیدا ہوئی ہیں لیکن یہ مطلق کے نقطہ نظر سے غیر حقیقی ہے پس جب کسی شے کا بیج ہی غیر حقیقی ہو تو اس کا پودا کیونکر حقیقی ہو سکتا ہے مجموعہ کو غیر حقیقی سمجھ لے تو شخصیت کو فرض کرنا ترک کر دے اور جب شخصیت کو فرض کرنا ترک مجموعہ کو نہ لے کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی،

راج آئیے میں کوئی اپنے ہی چہرہ کا عکس دیکھتا ہے، اگرچہ واقعہ وہ عکس کوئی حقیقت نہیں رکھتا اسی کے توسط سے انسان شخصیت کو دیکھتا ہے، حالانکہ دراصل وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ مثل ہے،

آئینہ کے ذریعہ کے بغیر چہرہ کا عکس نہیں دیکھا جاسکتا اسی طرح مجموعہ کے توسط کے بغیر شخصیت کیسے ملتی ہے؟

اگر دش شخصیت، کرم، اور پیدائش کے تسلسل کے ساتھ جو ایک دوسرے کا سبب ہیں برابر جاری ہیں، عدم وجود بھی نہیں ہے، پھر یہ وجود کیونکر ہو سکتا ہے؟ نردوان نام ہے وجود اور عدم وجود

نیٹ کا (NIHILISM) کا نظریہ مختصراً یہ ہے کہ کرم کا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، یہ خیال

نردوان دوبارہ پیدا ہونے کا سبب ہے،

حقیقت (REALISM) کا نظریہ مختصراً یہ ہے کہ کرم کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یہ عقیدہ سرور پیدا ہونے کا باعث ہوتا ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے،

کے ذریعہ جب کوئی شخص وجود اور عدم وجود کے خیال کو فنا کر دیتا ہے تو وہ مصیبت اور نیکی کے دائرہ میں وہ سے بزرگانِ دین کا بیان ہے کہ یہی وجود کے بھلے اور برے حالات سے نجات پانا ہے،

جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر ابتدا اپنا سبب رکھتی ہے، تو وہ نظریہ قنائیت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسباب کے ذریعہ اشیاء کا فنا ہونا مقدر ہو چکا ہے، تو نظریہ حقیقت کو ترک کر دیتا ہے،

اگر کوئی سبب نتیجہ سے قبل یا اس کے ساتھ پیدا ہو تو ہر دو شکل میں حقیقت مطلق کے نقطہ نظر سے وہ سبب نہیں ہو سکتا، واقعہ پیدائش کا تخیل وضعی یا حقیقی کسی نقطہ نظر سے بھی نہیں کیا جاسکتا،

اگر کوئی شخص سراب کو دور سے دیکھے اور اسے پانی خیال کر کے قریب جائے اور تب اسکی سمجھ میں آئے کہ وہ پانی نہیں ہے تو ایسا شخص بے وقوف ہے، اسی طرح جب کوئی شخص اس دنیا کے جوش سراب کے ہے وہ وجود یا عدم وجود کا قائل ہو تو ایسا شخص بھی گمراہی میں مبتلا ہے، اور جہان گمراہی ہے وہاں نجات نہیں،

فلسفہ قنائیت کا عقیدہ رکھنے والے برے حالات میں دوبارہ پیدا ہونگے اور فلسفہ حقیقت کے قائل اچھے حالات میں لیکن نجات انھی کو حاصل ہوگی جنہوں نے اشیاء کو ویسا ہی سمجھا ہے، جیسی وہ حقیقت ہیں،

اگر صورتوں میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہے تو پھر کیا وجود عارضی نہیں ہے؟ لیکن اگر برعکاس اس کے تغیر ہوتا ہی نہیں تو تم ان تبدیلیوں کی کیونکر تائید کرو گے جو اشیاء میں صراحتہ نظر آتی ہیں؟

وجود کا عدم وجود صرف فساد یا تضاد کے ذریعہ ممکن ہے لیکن فساد یا تضاد کا تصور بھی کیونکر ہو سکتا ہے اگر وجود منطقی طور پر ناممکن ہے؟

لہذا "نردوان" کے حصول سے مراد دنیاوی وجود کا فساد نہیں، یہی سبب ہے کہ جب بودہ سے دریا نکلتا ہے تو اس دنیا کا کوئی خاتمہ بھی ہے تو وہ خاموش رہا۔ "عز"

ماہِ تمام

اردو ادب و علمی معلومات کا

ایڈیٹر

نیاستاندار ماہوار رسالہ

فی پرنسپل آنہ - سالانہ چار روپیہ

ششماہی سوا دو روپیہ

دفتر نمبر ۶ - بی۔ کنٹی سیل اسٹریٹ کلکتہ

اخبار علمیہ

امریکہ میں بہت سے عام دھپسی

تہائے متحدہ امریکہ میں بہت سے سخت روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے، تخمینہ کیا گیا ہے کہ سرکاری
علاوہ اس علم کے شائقین نے اس وقت تک ایک ہزار سے زائد اپنے ذاتی رصد خانے قائم کر لئے
ن میں مختلف کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد پورے انہماک کیساتھ سیاروں
مردود ہو جاتے ہیں، چنانچہ امریکہ کے مشہور بہت دانوں میں ایک ممتاز شخص جس نے نجوم متغیرہ
مطالعہ کیا ہے کوئی پیشہ ور بہت دان نہیں ہے بلکہ وہ موٹروں کے پرزے بناتا ہے، اس کا نام
(PELT) ہے، اسکی شہرت تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، اگرچہ اسکا چھوٹا سا رصد خانہ ایک معمولی
اس نے نہ صرف ہزاروں نجوم متغیرہ کا مطالعہ کیا ہے بلکہ چارٹس و مدار ستارے بھی دریافت کئے
نام سے مشہور ہیں ایک دوسرے غیر پیشہ ور بہت دان کلائیڈ ٹومبار (Clyde W.
نے سیارہ پلوٹو (Pluto) کو دریافت کر کے اسکی تصویر لے لی ہے، اسکا یہ اکتشاف
درجہ اہم اور عظیم الشان بتایا جاتا ہے، یہ شخص ایک کاشتکار کا لڑکا ہے اور شروع میں اپنے باپ
ایک دور میں نصب کر کے ستاروں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، اسی طرح ایک اور مشہور بہت دان جسے
درستاروں کی تصویریں لی ہیں گٹاوس کوک (Gutaus Cook) نامی ایک
ہے کے کارخانہ کا عمدہ دار ہے، حال میں اس نے متعدد تصویروں میں آفتاب کی محوری گردش
ساتھ دکھایا ہے، ولیم ہنری (William Henry) ایک دوسرا غیر پیشہ ور بہت دان

جوسیاروں کی تصویر لینے میں بہت شہرت رکھتا ہے، اسکو آفتاب کے دھبوں اور انوار شمالی کا درمیانی تعلق
دریافت کرنے سے خاص دھپسی ہے، ڈیوڈ پیکرنگ (David Pickering) نامی ایک سابق
جوہری کاشکار بھی ان لوگوں میں ہے جو نجوم متغیرہ کے مطالعہ کے لئے امریکہ میں مشہور ہیں، مردون کے علاوہ
عورتوں میں بہت کاشق بڑھتا جاتا ہے، سٹراس (Mrs. Haas) نامی ایک خاتون اس فن
میں بہت کامیاب خیال کی جاتی ہیں ان کے دن امور خانگی کی نگرانی اور بچوں کی نگہداشت میں گزرتے ہیں،
اور راتیں نجوم متغیرہ کے مطالعہ میں صرف ہوتی ہیں، مذکورہ بالا اشخاص کے علاوہ جو بہت دانی میں امتیازی
شہرت رکھتے ہیں سیکڑوں اشخاص ہیں جنہوں نے محض تفریحاً اس فن کو اختیار کر لیا ہے، یہ لوگ اپنے مخصوص
پیشوں سے جو وقت بچاتے ہیں وہ اسی میں صرف کرتے ہیں،

دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ

ایک جرمن سائنس دان ڈاکٹر روش (Dr. Rosche) نے حساب لگایا ہے کہ اگر سطح بحر کے بجائے
کرہ ارض کے مرکز سے پیمائش کی جائے تو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کوہ ہمالیہ کی چوٹی ایورسٹ نہیں بلکہ کوہ اینڈیز
(پیرو، جنوبی امریکہ) کی چوٹی چنبرازو (Chimborazo) ہوگی اس حساب سے چنبرازو کوہ
ارض کے مرکز سے (۳۹۶۶۲۹۹) میل ہے اور ایورسٹ صرف (۲۹۹۵۲۶۲) میل بچا اور چوٹیاں
ہو اسکارن (Aucasaran) (پرو میں) کوٹوپاکسی (Cotopaxi) (ایکواڈور میں) کینیا
(Kenia) (مشرقی افریقہ میں) اور کیلی منجارو (Kilimanjaro) (افریقہ میں) ایورسٹ
کی بہ نسبت مرکز ارض سے بلند ترین پیمائش کے اس فرق کا سبب یہ ہے کہ زمین خط استوا پر ابھری ہوئی ہے

بیج کی قوت پیداوار میں اضافہ

اطالیہ کی قومی مجلس تحقیق (National Research Council) کے سائنس دان
بجلی کے ذریعہ سے بیج کی قوت پیداوار میں اضافہ کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ جہانگ

اطالیہ دوسرے ملک کی مدد سے بے نیاز ہو جائے،

امریکہ میں اسلامی آبادی

اسلام درلڈ کی ایک اطلاع سے جو ختم انجمن اسلامیہ امریکہ سے حاصل ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی آبادی کا تخمینہ پچاس ہزار سے ڈھائی لاکھ تک کیا جاتا ہے مگر ڈھائی لاکھ کی تعداد زیادہ مستند خیال کی جاتی ہے۔

دکا بڑا حصہ جنوبی اور وسط امریکہ کے نخلستانوں اور کشتزاروں میں مزدوری کرتا ہے، بہتیرے شمالی امریکہ میں قیام نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنی مقامات میں بود و باش اختیار کر لی ہے، جنوبی امریکہ کے رہنماؤں نے برازیل اور گائنا میں پائے جاتے ہیں، جزیرہ ٹرینیڈاڈ میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد ہے۔

مسلمانوں کو کام کرنے کے متعدد مواقع حاصل ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلم جماعتیں زمینیں نہیں خریدتی اور بادیان قائم نہیں کر رہی ہیں، وسط اور شمالی امریکہ میں مسلمان مختلف ریاستوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

امریکہ میں نو مسلموں کی تعداد تقریباً پانچ ہزار ہے، ان میں سے زیادہ تر امریکہ کے حبشی النسل ہیں سفید فرائی تقریباً ایک ہزار ہیں، متعدد جماعتیں نماز کے لئے کرایہ کے مکانوں میں اکٹھا ہوتی ہیں، بروکلین میں ایک مسجد بھی ہے جو تاتاری مسلمانوں کی ملک ہے، شہر نیویارک میں قاہرہ کی بین الاقوامی مسجد کا شاخ ہے، جوینگ منس مسلم ایسوسی ایشن (Young men's Muslim Association)۔

دوسرے دو بین ایک سوسائٹی اخوت اسلامی (Muslim Brotherhood) نامی بھی ہے۔ تبلیغ اسلام کا کام کرتی ہے، سکاگو میں مورس (Moor's) کا ایک مذہبی ادارہ ہے۔

شاخیں ہیں، انجمن احمدیہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ موجود ہے، نیویارک میں ایک شخص بدنامی ہے جس نے حال میں ایک انجمن قائم کر لی ہے، اور اس کے ذریعہ سے حبشیوں میں اسلام رائج ہے، انجمن اسلامیہ امریکہ وہاں کے مسلمانوں کو ایک غیر فرقہ وارانہ اور غیر سیاسی بنیاد پر

نش کر رہی ہے

عز

ایک بیکار

”رویائے منزل“

از

جناب نواب بہادر ڈاکٹر سر محمد منزل اللہ خان بہادر ال ال، ڈی،

جناب نواب صاحب بہادر کی تعلیمی کوششوں اور فہم کی دیکھپیوں اور مالی فیاضیوں سے سب لوگ واقف ہیں، مگر یہ بہت کم صاحبوں کو معلوم ہے کہ وہ فارسی کے پر گوشا و بھی ہیں، چند سال ہوئے کہ انہوں نے ان کا ایک فارسی قصیدہ چھاپا تھا اور اہل علم نے اس کو پسند کیا تھا، آج ہم ان کے فیض چمن اور بہار کا ایک آئہ گلدستہ پیش کرتے ہیں،

نواب صاحب مدد رح اپنے والانامہ میں اپنے اس آئہ الام کا شان نزول یوں رقم فرماتے ہیں:-
..... میں نے جناب کی کتاب لا جواب حیات و خرید کی تھی، اور زمانہ علالت و نقاہت میں، باوجود منع اطباء میں اس کو ختم کیا، اس وقت سے حیران ہوں کہ جناب کی اس بے نظیر و عظیم المثال تحقیقات، ہکتہ شناسی و مکتہ رسی کی بابت کیا عرض کروں، مختصر یہ ہے رع خاموشی از شامے تو حد شامے نشت،

دل تو یہ چاہتا تھا کہ ساری کتاب پر ایک ریویو لکھ ڈالوں، لیکن نہ اتنی فرصت..... نہ ایسی صحت..... کہ ریویو لکھ کر آپ کو بھیج دوں، مجبوراً خاموش رہا، اور دعا ہے ظہار دارین پر اگنا کیا، رہنا قبل سنا انت السمیع العلیم،

کے مطالعہ کے دوران میں اور فی الواقع تقریباً حالت خواب میں میں شب میں تین رباعیان خیال میں جو آج نقل کر کے حاضر خدمت کرتا ہوں،

میں نے اس وقت تک جو کچھ موزوں یا ناموزوں کہا ہے وہ سب فارسی میں ہے اور وہ میں نے کچھ کہا ہے اس کے متعلق بھی ایک رباعی لکھی تھی وہ حاضر خدمت ہے:

(مزل)

جناب نواب صاحب بہادر نے میری کتاب خیام کی نسبت جو اظہار رائے فرمایا ہے وہ ان کی قدر افزائی میں ہے مع ہمد شاہ پر میوہ سر بر زمین،

کتاب کے مطالعہ کا جو اثر نواب صاحب کی لہذا وقت شاعری پر پڑا اور جو موزوں ترانوں کی صورت میں اسے ملاحظہ ہو، انگریزوں کو میں صنعت کے قلم کی قوت تاثیر کے بجائے شاعر کی بیدار قوت کی سحر کاری جانتا ہوں۔

(سیلان)

۱
بگوید کہ جهان جملہ سراب است سرمایہ گیتی ہمہ عیش است و شراب است
بزرگان را گزراں دامن و لاشے در مشرب من حاصل آں کار و خواب است

۲
نخواب کی طرفہ ماجرا دیدم سفید ریش بزرگے چو پار سادیدم
نت کہ خیام اسے منقول بہن دعارساں بہ سلیمان کرو و فادیدم
(شب ماہین ۱۸ و ۱۹ دسمبر ۱۹۲۳ء)

۳
دی شاعران ز ایہام بود ذکرے و معشوق در و عام بود
نہی و ہامی نہ بود فارغ ازیں خیام غریب مفت بہ نام بود
(شب ماہین ۱۹ و ۲۰ دسمبر ۱۹۲۳ء)

خطیب سے خطاب

از جناب اسد ملانی بی اے

شعرا کے بے عمل ہونے پر تو آئیہ "یقولون مکلا یفعلون" نے مرتعد بنی ثبت کر دی ہے لیکن پہلے زمانے کے شعرا بے عمل و اعلیٰ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتے تھے، آجکل اس جماعت کو بیداروں، پردیسروں، کونسل کے ممبروں اور مختلف قسم کے لکچراروں نے بہت وسیع کر دیا ہے، لہذا عنوان نظم میں خطیب کا لفظ ان سب پر مشتمل سمجھا جاسکتا ہے، نیازمند اسد ملانی،

ذوق ایثار و عمل کا نہ تجھے ہے نہ مجھے ذہنی اس طرح کی زیبا نہ تجھے ہے نہ مجھے
ڈھونڈتے رہتے ہیں لذت سخن آرائی میں عملی کام کا چپکا نہ تجھے ہے نہ مجھے
مست دکھتا ہے ہیں نشہ صہبائے سخن حاجت ساغر و مینا نہ تجھے ہے نہ مجھے
ہم تن قال ہی رہنا ہے کمان کی دانش؟ مان لیستایوں کہ سودا نہ تجھے ہے نہ مجھے
اپنی ان باتوں کو ہم چاہتے ہیں منوانا جن یہ المام کا دھوکا نہ تجھے ہے نہ مجھے
ہے وہ مسحور فقط سن کے ہماری باتیں قوم نے غور سے دیکھا نہ تجھے ہے نہ مجھے
یہ تو سوچیں کہ بھلا دین کی کیا خدمت کی؟ میں نے مانا غم دنیا نہ تجھے ہے نہ مجھے
فکر پر فخر مجھے اور تجھے نطق پہ ناز دست و بازو پہ بھر دسا نہ تجھے ہے نہ مجھے
میرا چلتا ہے قلم اور تری چلتی ہے زباں حوصلہ جنبش پاک نہ تجھے ہے نہ مجھے
تجھ کو تقریر سے مطلب مجھے اشعار سے کام حالت قوم کی پروا نہ تجھے ہے نہ مجھے
جاں نثاری کا سبق دیتے ہیں سب کو لیکن اپنی تکلیف گوارا نہ تجھے ہے نہ مجھے
لاکھ آسمان کو دکھائے رو میدانِ عمل اپنے کوچے سے نکلا نہ تجھے ہے نہ مجھے

مشائخ اسلام مطبوعات جدیدہ

رہنمہ گویان، سید فتح علی حسینی گردیزی، مرتبہ مولوی عبدالحق صاحب بی اے، ناشر

ترقی اردو ورگ آباد دکن، حجم ۱۶۸ صفحہ، قیمت مجلد ۱۲ روپے، غیر مجلد ۱۲ روپے

یہ کتاب کے تذکروں میں سید فتح علی حسینی گردیزی کے تذکرہ "تذکرہ رہنمہ گویان" کا تذکرہ آتا ہے۔ اسے اردو نے مولوی عبدالحق صاحب کے مقدمہ کیساتھ شائع کیا ہے، مقدمہ میں تذکرہ کی حیثیت اور اس کے حالات کا بیان ہوا ہے۔ تذکرہ ۹۸ شعرائے ذکر اور ان کے منتخب کلام پر مشتمل ہے، گردیزی نے یہ تذکرہ کے تذکرہ نگار کے جواب میں لکھا تھا، لیکن ان دونوں تذکروں میں کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ اس تذکرہ کی اگر کوئی خصوصیت ہے تو یہ ہے کہ یہ قدیم تذکروں کی فہرست میں ہے۔ اسکا

تذکرہ ہے، از جناب سید و حاج الدین صاحب بی اے، ال ٹی، استاد عثمانیہ کالج،

آباد دکن، حجم ۶۷ صفحہ، ناشر مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی، قیمت ۸ روپے

سید و حاج الدین صاحب مصنف نفسیات مرغیب نے "نفسیات مذہب" کے عنوان پر مکتبہ ملیہ میں ایک مقالہ پڑھا تھا، اس کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے، مقالہ نگار نے نفسیات پر صاف اور سلیجے ہوئے اسلوب بیان میں روشنی ڈالی ہے، اثبات مدعا کے لئے اکابر و ارباب علم کے اقوال و آراء سے استشہاد کیا ہے، اور نتیجہ بتایا ہے کہ "ہر نفس کی کچھ باتیں ہیں، جنکا وہ حل تلاش کرتا ہے، ماسہ مذہبی یا ایمانی ہی ایک ایسا جامع المیثیات حل ہے

جو روح کے اکثر امراض کے لئے نسخہ شفا کا حکم رکھتا ہے۔ ہم جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں سے ان کی جدید تعلیم کے ایسے ہی ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جدید تعلیم و مطالعہ بھی وحدت مقصد کے اصول پر دین و مذہب کی یکسوئی

نیل الفرقین فی مسئلہ رفع الیدین (عربی) از حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب

مرحوم کشمیری، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم،

اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، دیوبند و جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، حجم بہ ترتیب

۱۵۰ و ۱۳۰ صفحہ، قیمت ۱۲ روپے، مکتبہ مجلس علمی جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، ضلع سورت

علمائے دیوبند کی ایک جماعت ایک دور دراز مقام ڈابھیل میں علم دین کی جس خدمت میں مصروف ہے اسی کا تذکرہ معارف کے صفحات میں آچکا ہے، اس جامعہ کی نگرانی میں ایک مجلس علمی بھی قائم ہے، جو مذہبی مباحث پر رسائل اور کتابیں تالیف اور شائع کرتی ہے، اسکی دو کتابیں اس وقت پیش نظر ہیں، دونوں عربی زبان میں ہیں، ان میں سے پہلی کتاب نیل الفرقین فی مسئلہ رفع الیدین، اخوان و ائمہ دین کے مشہور مختلف مسئلہ رفع الیدین پر ہے، کتاب کی نمایان خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اثبات مدعا کے ساتھ اس مسئلہ کے متعلق اقوال و آثار و تقدیر رجال کے جملہ مباحث کے احاطہ کی کوشش کی گئی ہے،

دوسرا رسالہ اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، دوسری مرتبہ نظر ثانی کے بعد شائع

ہوا ہے، اس میں بتایا گیا ہے، کہ جس طرح مجتہد فیہ مسائل پر تکفیر مذہب ہے، اسی طرح ضروریات دین کے انکار کے

باوجود تکفیر نہ کرنا مذہب ہے،

رقص چغتائی، از مولوی سیٹھ ظہور محمد صاحب، رئیس پی پڑ مارواڑ، حجم ۶۴ صفحہ، تقطیع بڑی

قیمت ۳ روپے، مؤلف سے آفتاب منزل، پی پڑ مارواڑ کے پتہ سے طلب کریں،

جناب مرزا غلام بیگ چغتائی وکیل مارواڑ، نے جن کا نام مذہبی مباحث پر علوم مذہب سے نا آشنا کی کے

باوجود آزادانہ اظہار رائے کرتے ہیں معروف ہو چکا ہے، ایک رسالہ "رقص و سرود" کے نام سے لکھا تھا جس میں

چند اور گانا نہ صرف جائز ہے، بلکہ قعود بائند سنت رسول ہے، اور شریف بہویشیوں کو بھی
مفرج طبع ناچا اور گانا چاہئے، اسی رسالہ کے رد میں اسی سرزمین سے جہان زہر اگلا گیا
گیا، چنانچہ مولوی نور محمد صاحب نے زیر تبصرہ رسالہ میں نہایت کامیابی سے اس کا
تمام غلط دلائل کا پردہ چاک کیا ہے، رسالہ چند عنوانوں میں ہے، پہلا باب "غنا اور آبا
باب سماع کے مسلک کی صحیح توضیح ہے، پھر مسئلہ سماع اور اقوال ائمہ کا عنوان ہے اس کے
دیش صحیحہ کا بیان ہے، اور پھر چوتھے باب میں چغتائی کے برخود غلط دلائل و استنباط کا
پنے مقصد میں کامیاب ہے، جن لوگوں تک چغتائی کا رسالہ پہنچا ہو، انہیں اس رسالہ
ہے، کہ کسی غلط فہمی کا امکان باقی نہ رہے،

اخلاص، از جناب مرزا احسان احمد صاحب بی لے، ال ال بی، ریلیگ، کپل
صفحہ تقطیع چھوٹی، لکھائی چھپائی اور کاغذ عمدہ، قیمت ہم جناب مصنف سے طلب کریں

منازل شاعر جناب مرزا احسان احمد صاحب بی لے، کپل، اردو زبان و ادب کے روشناس شا
ادب اردو کے مصنف مومن لال سکس نے لکھا ہے کہ موصوف کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کہی
نے اردو زبان میں شعر کے مختصر دو ادین پر جدیدہ کی مقدمہ نویسی کا آغاز کیا موصوف کا اردو کلام
نوں میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی مستقل رسالہ یا مجموعہ کلام شاعت پذیر
نہ سرشک غلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جو مولانا محمد علی مرحوم کے حادثہ وفات پر دینی شکر
م کی وفات پر بہ کثرت مرتبے اور دلہ وزائے نکلے، لیکن انکی سیرت کو پیش نظر رکھ کر جس جامعیت
سات کی ترجمانی ہمیں لگتی ہو وہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی یہ تقریباً سو دو سو شعروں کا مجموعہ ہے
ت کے تمام خط و خال نمایاں ہو گئے ہیں، اور انکی ملکی دلی خدمات ایک ایک کر کے یاد دلانے لگی ہیں
رسالہ کی اشاعت پر مبارکباد دیتے ہیں، امید ہے کہ اس کو قبولیت حاصل ہوگی،

مرآۃ شنی

مرتبہ

جناب قاضی تلمذ حسین صاحب ایم کے کن ارا ترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن

ثنوی مولانا رومی کو سات سو برس سادہ نبائے اسلام میں جو قبولیت و منزلت حاصل رہی ہے، وہ کلام
خداے تعالیٰ اور سنت رسول الصلعم کے بعد کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ہو مل نصوت تو اسے اپنا تحفہ مقدس سمجھتے
و مواظبات اس طرف ایک دوسرے میں تھے ہوئے ہیں کہ مسلسل مطالعہ محنت و مواظبت ہو جائے، قاضی صاحب نے
سالہا سال کی محنت سے ثنوی شریف کو ایسے طرز پر مرتب کیا ہے کہ یہ دشواری کلید رفع ہو گئی ہو اور ہر شخص ثنوی شریف
سے کاملاً مستفید ہو سکتا ہے، جملہ مباحث ثنوی شریف کو حربی لپا پنج حصص میں تقسیم کر کے سہل الفہم بنا دیا ہے،
یہ واقعیت **الفصل** ۱۱۔ اس میں حکایات کے اجزائے متفرقہ و منفصلہ کو اس طرح ایک سلسلہ میں مربوط کیا
کیا گیا ہے کہ کہیں سے کہیں باقی نہیں رہا ہے، ہر حکایت بجائے خود مسلسل ہو گئی ہے،
حکم و معارف کے سارے تین ہزار سے زائد اشعار کو تقریباً گیارہ سو عنوانات کے تحت
فرہنگ کے اصول پر مرتب کیا ہے،

در را حکم :-

جواہر القرآن :-

لالی السنن :-

مرجائتہ المدیک :-

جو اشعار مطالب قرآنی پر تلمیذ تھے انہیں ترتیب قرآنی کے بموجب جمع کیا گیا ہے،
اشعار شتملبر احادیث نبوی کو احادیث کی ترتیب بھی کے تحت رکھا گیا ہے،
آخر میں ایک مجموعہ ان اشعار کا شامل کر دیا گیا ہے جو بولنے نے اپنے اصحاب کی طرح میں لکھے
ابتدائی مفصل فہرست کے علاوہ تین ضمیمے ہیں جنہیں سے پہلا ضمیمہ باعتبار مطالب در را حکم کا اشاریہ ہے، دوسرا
ضمیمہ کشف الابیات ہے یعنی کسی شعر کے ابتدائی دو لفظ یاد ہوں تو اس شعر کا کتاب میں پتہ چل سکتا ہے، تیسرا ضمیمہ فرہنگ
جسمین مشکل الفاظ و فقرات کے معانی آسان عبارت میں دیئے گئے ہیں،

جس شخص کو ثنوی شریف سے کچھ ہو اس کے لئے یہ کتاب انگریز و کتابت، طباعت، کاغذ جلد سب اعلیٰ پیمانہ پر
ہیں، کتاب کی ظاہری دباہنی خوبوں کا اندازہ صرف کتاب کے دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے، حجم (۱۲۰۰) صفحات

ملنے کا پتہ :-

قیمت (۱۰/-) **دائرة الادب حیدر گورہ حیدر آباد دکن**

مصنفین کا قلم فخر کا نام

سیر الصحابہ

رسالت نبوی کے بعد مسلمانوں کے لئے جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، مصنفین نے ہزارہ برس کی جانفشانی و کوشش میں اس عظیم الشان کام کو رد میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاقی و حسنات کی دس ضخیم جلدیں احادیث و سیر کے ہزاروں پر جمع کیں اور بحسن خوبی شائع کیا، ضرور یہ ہے کہ حق طلب اور رہنمائی کے جو یا مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں ان کی روشنی میں چلین جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے ان کے سامنے جلائی گئی تھی، ان جلدوں کی عمدہ و پیکنگ ذمہ دار مصنفین، محضوں ذمہ خریدار،

ول خلفائے راشدین (ہے) جلد دوم ہاجرین اول (لئے) جلد سوم ہاجرین دوم (ہے) جلد اول (ہے) جلد پنجم سیر انصار دوم (ہے) جلد ششم سیر الصحابہ ششم (ہے) جلد ہفتم (ہے) جلد ششم سیر الصحابیات (ہے) جلد ہفتم اسوہ صحابہ اول (ہے) جلد ہفتم اسوہ صحابہ دوم (ہے)

مصنفین عظیم گرام
نیچر دارالام گرام